

اطلبوا العذر ولو كان بالحق

LYTTON LIBRARY

MUSLIM UNIVERSITY,
ALIGARH.

Class No ..... ۱۰۴ .....

No. .... ۱۲ امت .....

U2980. Date 6-7

Title - MAZHAB-O-TAMADDUN.

Author - Sayyed Abdul Hasan Ali Nadwi.

Publisher - Maktaba, Jamia (Delhi).

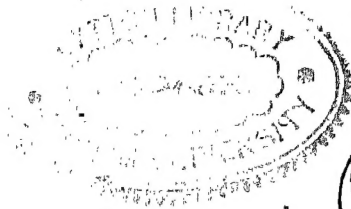
Year - 1943.

Pages - 111

Subject - N.A.

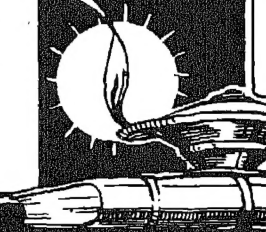
مذہب و تمدن

CHECKED

Date.....

*****

مذہب و تمدن

از
سید ابوالحسن علی ندوی

مکتبہ جامعہ
دہلی نئی دہلی۔ لاہور۔ کھنوی بی بی

قیمت چھ

ہزار اول ...

✓
CHECKED-2006

✓
102
2006
7980
CIP

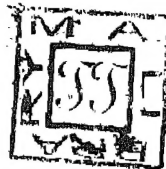
STACKS

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U8980

اگست ۱۹۴۳
جید پرنس دہلی

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	صفحہ
۱	مذہب، فلسفہ اور تمدن کے مشترک سوالات	۵
۲	جواب کے وسائل اور ان کی علمی تنقید	۷
۳	حواس	۷
۴	عقل	۱۱
۵	فلسفہ	۱۱
۶	مذہبی فلسفہ	۱۶
۷	اشراق	۲۲
۸	دنیا کے تین اہم تمدن اور نظام حیات	۳۲
۹	حسّی تمدن	۳۲
۱۰	عقلی تمدن (۹)	۴۹
۱۱	اشراقی تمدن	۵۸
۱۲	سوالات کے جواب کی دوسری راہ	۶۳
۱۳	رسالت	۶۳
۱۴	انبیاء کرام	۶۵
۱۵	انبیاء کرام کی تعلیمات	۷۹
۱۶	انبیاء کرام کی تعلیم کے نتائج اور اسلامی زندگی کی خصوصیات	۸۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مذہب، فلسفہ اور تمدن

۷

مشترک سوالات

مذہب، فلسفہ اور تمدن کے چند مشترک سوالات ہیں جن کے جواب ہی پر ان سب کی بنیاد ہے۔ اس دنیا کا آغاز و انجام کیا ہے، کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے، اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے لئے اس زندگی میں کیا ہدایات ہیں؟

نیز یہ کہ کائنات بحیثیت مجموعی کیا ہے، اس کو اس نظم و ضبط میں رکھنے والی اور ایک ہمہ گیر اور محکم قانون کے مطابق چلانے والی ذات کونسی ہے، اس کے کیا صفات ہیں، اس کا انسانوں سے کیا تعلق ہے، اور انسانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیئے، کیا ان قوانین طبعی کے علاوہ جو اس عالم میں کار فرما ہیں کوئی اخلاقی تانوں بھی ہے، اگر ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں، انسان کی اس کائنات میں صحیح حیثیت اور منصب کیا ہے، وہ خود مختار ہے یا کسی کا ماتحت، کسی دوسری طاقت اور عدالت کے

سامنے ذمہ دار ہے یا آزاد اور غیر ذمہ دار، اس کا کمال مطلوب کیا ہے؟
 یہ اولین اور بنیادی سوالات ہیں جن کو کوئی ایسا نظام ایک لمحے کے
 لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا جس کا تعلق زندگی کی گہرائیوں سے ہو اور جس
 کی جڑیں انسان کے قلب و دماغ میں پیوست ہوں۔ اور اس کی شناختیں
 انسانی زندگی کی ولسنول پھیلی ہوئی ہوں، مذہب انہی سوالات کا قیمتی
 جواب دینے کا دعویٰ کرتا ہے، فلسفہ انہی مسائل سے بحث کرتا ہے،
 تمدن (اپنے وسیع اور عمیق مفہوم میں) انہی بنیادوں پر اپنی عمارت قائم
 کرتا ہے۔

ان سوالات کا متعین جواب دینے بغیر نہ ہم زندگی کا کوئی حقیقی
 مسئلہ طے کر سکتے ہیں، نہ تمدن و اجتماع کا کوئی نقشہ بنا سکتے ہیں،
 کوئی تمدن خواہ کتنا سطحی اور مادی ہو، ان سوالات کے جواب کا کوئی نہ
 کوئی رُخ ضرور رکھتا ہے جو اس کی عمارت کی بنیاد کے نیچے بھی بنیاد کا کام دیتا ہے
 اور بنیاد کی اس گہرائی سے لے کر اس کے کاغذ و ایوان کی بلندی تک یکساں
 اثر انداز ہوتا ہے، اسی ذہنی سرچشمہ سے اس کی زندگی کی ساری نہریں
 پھوٹتی ہیں اور ان کے رُخ متعین ہوتے ہیں، معاشرت و معاملات،
 اخلاق و اجتماع، سیاست و آئین، علم و فلسفہ، تہذیب و شناسائی
 غرض اندرونی و بیرونی زندگی کے تمام مناظر و مظاہر اسی بنیادی تصور کا
 عکس ہوتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ کسی قوم یا تمدن نے مندرجہ بالا
 سوالات کے جواب کا فلان پلو اختیار کیا ہے تو آپ اس کی زندگی کے
 نقشہ کے تمام خابے از خود بچھر سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کسی قسم کی زندگی
 اور کسی تمدن کی خصوصیات پر گہری نظر ہے، تو آپ صحیح طور پر تشخیص

کر سکتے ہیں کہ اس نے جواب کا کونسا پہلا اختیار کیا ہے ،
یہ سوالات انسان کی فطرت کے سوالات ہیں ، اس لئے
انسان کی فطرت کی طرح ان کی تاریخ بھی قدیم ہے ، دُنیا کے ہر دور
میں یہ سوالات پیدا ہوئے اور ان کا جواب دیا گیا اور انھی جوابات
پر مختلف انسانی فلسفے ، تہذیبیں ، اور نظامِ حیات قائم ہوئے ، جن
کی تاریخیں ہم پڑھتے ہیں اور اکثر ان کی بالائی سطح اور اس کے ظاہری
نقش و نگار سے اس کی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے عبا صرتِ کیسی کا
تجزیہ کریں اور ان کا وہ مزاج معلوم کریں ، جس کی وجہ سے وہ دوسرے
تمدنوں سے ممتاز ہوتے ہیں ۔

ہم کہہ اس موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ ان سوالات کے حل کے
ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں ، اور ان سوالات کو کس کس طرح حل کیا گیا ہے ،
اس سلسلہ میں ہم کو سب سے پہلے اپنی قوتوں کا جائزہ لینا ہوگا ، جن سے
ان سوالات کے جواب میں ہم بظاہر مدد لے سکتے ہیں ،

جواب کے وسائل اور ان کی علمی تنقید

جو اس | علم حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس قدرت کا سب سے
بڑا اور عام عطیہ یہ جو اس حنہ میں ، جن کے ذریعہ ہم یقینی علم حاصل

سلہ بہت سے حکماء جو اس کو حصولِ علم کا ایک مشتبہ ناقابلِ اعتماد اور کمزور ذریعہ مانتے
ہیں ، سترھویں صدی کا ایک عالم دیکو لاس لپراس ، اپنی کتاب ”جوتوے صداقت میں
لکھتا ہے :-

”علمی کا ایک بڑا لحاظ یہ غلط یقین ہے کہ جو اس حقیقت میں

کر سکتے ہیں، محسوسات سے زیادہ بیداری اور قطعی معلومات ہم کو متبصر نہیں
 آ سکتے، ہم نے انہی حواس کے ذریعہ اس عالم کو دریافت کیا، اور اس
 سے تعلق پیدا کیا ہے، اس کے بہت سے طبعی قوانین اور ظواہر معلوم
 کئے ہیں، ہمارے پاس مناظر و مریات، مسموعات اور دوسرے
 محسوسات کا ایک بڑا خزانہ ہے، اس لئے ہم کو مندرجہ بالا سوالات
 پر پھر ایک بار نظر ڈالنی چاہیے، اور ایک ایک سوال کو اپنے حواس
 کی قوت سے حل کرنا چاہیے!

لیکن کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ پہلے ہی سوال کو لیجئے، ہم کہاں
 سے آئے اور کہاں جائیں گے؟ یعنی اس عالم کا آغاز و انجام کیا ہے؟
 کیا ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری قوت لامسہ، ہماری قوت
 ذائقہ اور قوت شامہ اپنی صحت اور طاقت کے باوجود اس بارے میں
 ہماری کوئی رہنمائی کر سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حواس کے ذریعہ
 صرف اتنا ہی معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، ہماری یہ تمام

ہم کو محض عملی اغراض کے لئے عطا ہوئے ہیں، ماہیت اشیا و

کو ہم پر منکشف کر سکتے ہیں۔“

مونیٹن لکھتا ہے: ”انسان کا علم بہت ناقص ہے اس کے حواس غیر یقینی اور خطا پذیر
 ہیں، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ انھوں نے حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کیا، حواس کو
 دنیا ایسی ہی معلوم ہوتی ہے، جیسی ان کی فطرت و حالت ہے، اور اک حسی میں خارجی
 اشتیاء نہیں، بلکہ محض آلات جس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، حواس پر یقین کرتے
 کے لئے ہمارے پاس ایک آلہ ہونا چاہیئے، جو ان کی تصدیق و تکذیب کر سکے اور پھر اس
 آلہ کی جانچ کے لئے ایک اور آلہ ہونا چاہیئے، اسی طرح یہ سلسلہ غیر متناہی ہو گا۔“

طاقتیں اس کے آگے اور پیچھے ایک خاص حد پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں، اور ان سرحدوں کو پار نہیں کر سکتیں، جو فطرت نے قائم کر دی ہیں ہم ایک خاص حد کے آگے دیکھ نہیں سکتے، ایک حد تک ہماری قوت سماعت کام کرتی ہے، دوسرے حواس کی طاقتیں ان دو سے بھی زیادہ محدود ہیں، اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ ہمارے حواس نہ اس کا اثبات میں جواب دے سکتے ہیں، نہ نفی میں، اس لئے کہ یہ حواس خود اس زندگی کے پابند اور اس کی حد کے اندر محدود ہیں، اس کے باہر کسی چیز پر وہ کوئی موافق یا مخالفت حکم نہیں لگا سکتے، اور اس کی ان سے نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب، ان کی بنا پر زیادہ سے زیادہ اس کے محسوس ہونے کا انکار کیا جاسکتا ہے، موجود ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن کیا محسوس اور موجود ایک چیز ہے؟ اور جو محسوس نہیں وہ موجود ہی نہیں، کیا روزمرہ کی زندگی میں ہمارا اسی پر عمل ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے اس کو موجود بھی نہیں مانتے، یقیناً نہیں اگر ایسا ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے اور علم و تمدن کی ساری عمارت منہدم ہو جائے!

بس جب اس زندگی کا ہم اپنے حواس کے ذریعہ سرے سے اور اک ہی نہیں کر سکتے، تو اس کی مزید تفصیلات و کیفیات کا علم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔

اسی طرح یہ سوال کہ یہ عالم بحیثیت مجموعی کیا ہے حواس کے لئے ناقابل حل ہے، حواس، اس عالم کے کسب و اجزا کو معلوم کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس عالم کے صد ہا کسور و اجزا حواس

کے تحت میں آسکتے ہیں، اور ہم اپنے حواس سے ان کو محسوس کرتے رہتے ہیں لیکن کیا ہمارے حواس ہم پر ان منتشر اجزاء کے باہمی ربط کو بھی مختلف کر سکتے ہیں، جو ان کو مربوط کر کے ایک متناسب و متوازن مجموعہ کائنات بنائے ہوئے ہے، اور پھر اس ربط دہم آہنگی کا حقیقی سبب اور اس عالم کا مرکز اصلی بھی دریافت کر سکتے ہیں، جہاں سے اس کو زندگی، طاقت و روشنی، متضاد عناصر میں اجتماع، اور منتشر اجزاء میں ضبط و نظام حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنے حواس کے ذریعہ صرف قوانین طبعی کا ٹھورا بہت علم حاصل کر سکتے ہیں، اس لئے کہ ان کے بہت سے آثار و نتائج ہمارے مشاہدہ اور حس میں آتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سی چیزیں ہمارے لئے بدیہی ہیں، آگ کے متعلق ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، پانی کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، زہر کے متعلق ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ قاتل ہے، لیکن اخلاقیات کے متعلق ہمارا یہ مشاہدہ اور تجربہ نہیں، ہم جس طرح اپنی قوت لامسہ سے آگ کی تپش محسوس کر لیتے ہیں، اور اس کے جلانے کی طاقت کو اپنے حواس سے جانتے ہیں، اسی طرح ظلم کے نقصان اور اس کی خرابی کو اپنے ظاہری حواس سے نہیں معلوم کر سکتے، جھوٹ اور خیانت اور دوسرے اخلاقی جرائم کے فیج کا ہم محض حواس سے ادراک نہیں کر سکتے، اس کے لئے ایک اخلاقی وجدان یا مذہبی ایمان کی ضرورت ہوگی، اس سے ہم کو جو طبی احساس حاصل ہوگا، وہ آگ کی تپش یا ہاتھ کی سوزش سے مختلف ہوگا،

اسی طرح انسان کے متعلق جہاں تک ہمارے حواس ظاہری

کا تعلق ہے، ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ آزاد و خود مختار ہے، وہ کسی غیر انسانی عدالت یا حکومت کے سامنے جوابدہ اور ذمہ دار نظر نہیں آتا۔ اس میں اور دوسرے جانوروں میں اس کے سوا اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک بولنے والا جانور (جیوان الناطق) ہے، اور ایک ترقی یافتہ مٹم کا چرند ہے، اس کا کمال مطلوب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو اپنی انسانی ہنرمندی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پورا کرے!

یہ ہمارے جو اس ظاہری کا طبیعی عمل اور اس کے طبیعی نتائج ہیں، ابھی میں یہ عرض نہیں کر رہا تھا کہ ان جو اس پر اعتماد کریں گے اگر ہم محسوسات ہی پر اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کریں، تو وہ عمارت کیسی ہوگی، اور اس کی بنیاد میں کونسی خرابیاں ہوں گی، اور اس کی دیواروں میں کہاں تک کچی ہوگی۔

عقل | جانوروں کے مقابلہ میں انسان کا جو کچھ امتیاز ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے، یہ مسائل تمام تر انسان کے فطری اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عقل انسانی سے انسانی زندگی، اور کائنات کے اس معنی کو حل کر سکتے ہیں۔

عقل کا خود عقل پر جو کچھ رعب ہے، اس سے آزاد ہو کر اگر عقل کی عقلی تنقیدیں کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ عقل اپنا طبیعی فریضہ انجام دینے میں تنہا کافی نہیں، اس کو اپنے علاوہ اپنے سے کمتر چیزوں سے مدد لینا پڑتی ہے، کسی ایسی چیز تک پہنچنے میں، جس کو وہ ابھی تک نہیں جانتی، ان معلومات سے کام لینا پڑتا ہے، جو اس کو پہلے سے حاصل

ہوتے ہیں، یہ خدمات محسوسات ہی ہوتے ہیں، تمام معقولات کی تحلیل و تجزیہ کیجئے گا، اور عقل کا دلچسپ اور طویل سفر نامہ سنئے گا تو معلوم ہوگا کہ حقائق کی ان نئی نئی دنیاؤں تک پہنچنے اور لاعلمی کے ان بڑے بڑے سمندروں کے عبور کرنے میں اس کا ذریعہ سفر وہی تجربہ محسوسات اور انتہائی معلومات تھے، جو بلا کسی عقلی ترتیب کے اس عظیم الشان نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتے تھے،

بس جہاں انسان کے واسطے کام نہ کر سکتے ہوں، جہاں اس کے پاس معلومات کا کوئی ذخیرہ نہ ہو، جس کے مبادی سے بھی وہ خالی الذہن ہو، وہاں اس کی عقل اسی طرح بے بس ہوتی ہے، جس طرح انسان کشتی کے بغیر سمندر کو عبور نہیں کر سکتا۔ اور طیارہ کے بغیر ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔

آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، ایک ذہین آدمی جو ریاضی کے ابتدائی اصول سے واقف نہ ہو، اعداد تک اس کو معلوم نہ ہوں، وہ فطرتاً خواہ کتنا ہی ذکی ہو، ریاضی کا کوئی پیچیدہ سوال حل نہیں کر سکتا کوئی غیر معمولی ذہین انسان اقلیدس کے اصول موضوعہ کی واقفیت کے بغیر کوئی شکل ثابت نہیں کر سکتا، جس شخص نے کسی زبان کا رسم الخط نہیں سیکھا، وہ ہزار عقل و قیاس سے کام لے، اس زبان کی ایک سطر نہیں پڑھ سکتا، جس شخص کو کسی زبان کے مفردات بھی معلوم نہیں، وہ اس زبان کی کوئی عبارت محض اپنی ذہانت عام یا قیاس سے نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح ہر فن اور علم کے مبادی کو قیاس کر لیجئے۔ اب مندرجہ بالا سوالات کو لیجئے، ان تمام سوالات کا تعلق

تہا مبرا بعد الطبیعیات سے ہے، عالم کے آغاز و انجام، زندگی بعد موت
 مجموعہ کائنات، خالق و مدبر کائنات، اس کی ذات و صفات، اس
 کی منشأ و تخلیق، قوانین اخلاقی، منصب انسانی، ان میں سے کونسی
 ایسی چیز ہے، جس کے متعلق ہم کچھ بھی معلومات اور تجربہ رکھتے ہیں، یا جن
 کے علم کے مبادی بھی ہم کو حاصل ہیں یا حاصل ہو سکتے ہیں، ان تمام مسائل میں
 جو اس کی طرح عقل کی بھی معقول پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار فریق
 کی طرح سکوت اختیار کرے۔ اس کو نہ اس کی طاقت ہے کہ وہ محض اپنے
 زور پر ان مسائل کو ثابت کرے یا ان کی تشریح کرے، نہ قانوناً اس کو
 یہ حق ہے کہ وہ اپنی نارسائی کی بنا پر ان کا انکار کرے، جس طرح ایک
 نابینا کو اس کا حق نہیں کہ ایک بینا کے مشاہدات و تجربات کی اپنے نہ
 دیکھنے کی بنا پر تردید کرنے لگے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مشاہدہ اور
 رویت کی نفی کر سکتا ہے، مزید برآں اس کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ اس کے
 چشم دید بیانات کی تشریح و تفصیل کرنے لگے، اس لئے کہ اس کے لئے
 اس کا بھی کوئی امکان نہیں،

لیکن انسان کی فطرت غیر قانع اور تجسس واقع ہوئی ہے، کچھ
 اپنے اس فطری تجسس کی بنا پر اور زیادہ تر مدعیان عقل کی خود فریبی کی
 وجہ سے اس نے ان مسائل میں جستجو شروع کی، اور اپنے عقل و خیم، اور ظن
 و قیاس سے ان کے جوابات دیئے، ان کی تفصیلات طے کیں، ان
 قیاس آرائیوں اور موٹنگا فیوں کا نام فلسفہ ہے۔
 فلسفہ | ایک سلیم الفطرت طالب علم کے لئے علوم انسانی کی
 پوری تاریخ میں کوئی علمی انکشاف غالباً اس درجہ حیرت انگیز نہ ہوگا،

جتنا یہ انکشاف ، کہ تقریباً ڈھائی ہزار سال تک متواتر فلسفہ جیسے علم نے جس کو مہنت پر عقل و استدلال ہونے کا دعوے ہے ، اور جس کی بنیاد اصول منطق پر ہے ، ایسے مسائل سے بحث جاری رکھی ، جس کے مبادی اولیہ بھی اس کو حاصل نہ تھے ، اور نوع انسانی کے لائق ترین افراد اس طویل مدت تک ایسی منزل کے پیچھے سرگرداں رہے جس کا نشان راہ بھی ان کو حاصل نہ تھا ، خدا کی ذات اور اس کی ماہیت ، خدا کی صفات اور ان کی حقیقت ، ان کا ذات سے تعلق اور نسبت ، ان صفات کا طریق ظہور ، افعال خداوندی کا صدور اور ان کی کیفیت ، عالم کا حدوث و عدم حیات بعد الموت اور دوسرے الہیاتی اور مابعد الطبیعی مسائل کے بارہ میں انہوں نے اس وثوق و حکم اس تفصیل و تدقیق سے بحث کی ، جو صرت ماہر کیمیا ، اپنے کیمیائی تجربات اور تحلیل و تجزیہ کے بعد کہہ سکتا ہے ،

یہ امر بھی کچھ کم تعجب خیز نہیں کہ فلسفہ کی اس طویل زندگی میں ہر قسم کی آزادانہ تنقید کے باوجود نہایت کم لوگوں نے اس غلط روی کا احساس کیا ، اور ان کو اس اصولی غلطی کا تنبیہ ہوا ، اسی طرح فلسفہ کے اس عظیم الشان کتب خانہ میں شاذ و نادر ایسے فلاسفہ کے نام ملتے ہیں ، جنہوں نے اس طریق کار کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ، اور اگر

۱۔ سقراط کا سن وفات ۳۹۹ ق م ہے اور فلسفہ کا وجود اس سے قبل ہو چکا تھا ،
۲۔ امام غزالی عقل کے حدود سے بخوبی واقف ہیں ، اور فلسفہ کی اسی بے بسی نے ان کو تصوف اور شادہ حق کی طرف مائل کیا ، انہوں نے اپنی کتابوں میں جا بجا تصریح کی ہے کہ فلاسفہ کے الہیاتی علوم و مسائل بخلات ان کے طبیعی و

صدیوں میں چند افتخار میں نے یہ آواز بلند بھی کی تو اس نقار خانہ میں یہ صدائے طوطی سنی نہیں گئی، اور اس سے فلسفہ کے اس مشغلہ بادِ پیمائی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا،

(بقیہ حاشیہ) ریاضی علوم کے محض تخمینات ہیں جن کی کوئی اساس نہیں ”تہافت الفلاسفہ“ میں لکھتے ہیں: ”راخھہ یحکمون بظن و تخمین من غیر تحقیق و یقین“، لیکن تعجب ہے کہ اسی کتاب میں جس کا موضوع فلاسفہ کے الہیاتی آراء و افکار کی تردید ہے، اسی علمی بے بنیادی کو اپنی تردید کا اصول قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے تناقض و اختلاف اور ان کی عقلی دلائل کی کمزوری پر اس مخالفت کی بنا رکھی ہے عربی فلسفہ کے دور میں دوسرا عالم جس نے اس نکتہ کو بخوبی سمجھا اور فلاسفہ کی اس علمی بے بضاعتی کو اس نے اچھی طرح محسوس کیا۔ ابن خلدون ہے، جو تنگنہ کی اصطلاح میں کوئی مشہور تابع الطبیعی فلسفی تو نہیں ہے۔ مگر وہ حکیم ہے جو قدرت کی طرف سے سائنٹفک داغ لے کر آیا تھا، اور جس کا ذہن سلیم کوئی ٹیڑھی اور فرضی چیز قبول نہیں کرتا، اس نے اپنے مشہور مقدمہ میں متعدد جگہ فلسفہ پر اسی اصول سے تنقید کی ہے۔ ملاحظہ ہو فلسفہ پر تبصرہ ص ۳۷، عقل کی حدود سے بھی وہ واقف ہے، اس موقع پر نامناسب نہ ہو گا کہ اس کا ایک اقتباس پیش کر دیا جائے۔

”و اپنے زمین کے اس دعوے پر کبھی اعتماد نہ کرنا کہ وہ کائنات اور اسباب کائنات کا اعلاہ کر سکتا ہے، اور پورے وجود کی تفصیل پر اس کو قدرت ہے، یاد رہے کہ صاحبِ ادراک کے نزدیک وجود اس کے ذاتی حرکات کا نام ہے، وجود کو وہ ان میں منحصر پاتا ہے، اور اس کے باہر وہ وجود کو یقین نہیں کرتا، حالانکہ یہ بات حقیقت نفس الامری کے بالکل خلاف ہے، بہرے آدمی کے نزدیک وجود مسات اربعہ اور محمولات کے دائرہ کے باہر پایا نہیں جاتا، اس کے

نہی فلسفہ | انا انصافی ہوگی، اگر ہم اس موقع پر اس فلسفہ پر تنقید نہ کریں، جو فلسفہ کے مقابلہ میں مذہب کی حمایت کے لئے وجود میں آیا، لیکن وہ خود فلسفہ نہ تھا، وہی اس کا موضوع، وہی طریق بحث و استدلال اور یہی بنیادی فکر کہ ذات و صفات الہی اور مادی عقل مسائل کو عقل سے ثابت

دینی حاشیہ) نزدیک سموعات موجودات کی فہرست سے بالکل خارج ہوتے ہیں، مابینا کے نزدیک مرتبیاں کا عالم میں وجود ہی نہیں ہوتا، اگر ان معذروں کو اپنے زمانہ کے معقول لوگوں اور ایک جم غفیر کے کہنے کا اعتبار نہ ہو تو وہ ان موجودات کے وجود کی کبھی تصدیق نہ کریں، وہ تصدیق کرتے بھی ہیں تو یہ ان کی فطرت کا لٹھا تھا اور ان کے ادراک کی شہادت نہیں ہوتی، اگر بے زبان جانور اپنا خیال ظاہر کر سکتا اور بولتا تو ہم سمستے کہ وہ محقولات کا کلمہ منکر ہے، اور اس کے نزدیک ان کا قطعاً وجود نہیں، اس بنا پر کیا عجب ہے کہ ایسے بہت سے درکات پائے جاتے ہوں جن کے ادراک کے لئے ہمارے پاس کوئی آگہ نہیں، اس لئے کہ ہمارے یہ ادراکات محدود اور حادث ہیں، اور خدا کی قدرت اور اس کی مخلوقات اس سے کہیں زیادہ وسیع، وجود کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ فراخ اور اللہ کا احاطہ سب کو شامل ہے بس اپنی قوت ادراک کی وسعت اور اپنے درکات کی تعداد پر ہمیشہ شبہ کرو، اور شریعت الہی کی تعلیمات پر اعتماد رکھو اس لئے کہ اس کو تمہاری سعادت کا تم سے زیادہ خیال اور تمہارے منافع کا تم سے زیادہ علم ہے، اس کی منزل تمہاری منزل علم سے کہیں بلند اور اس کا دائرہ تمہاری عقل کے دائرہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن اس واقعہ سے عقل اور اس کے مدارک پر کوئی حرج نہیں آتا، عقل ایک صحیح ترازو ہے، اس کے فیصلے یقینی ہیں، جن میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت، حقیقت، ثبوت، حقائق صفات الہی اور وہ

کر سکتے ہیں، غرض دونوں میں انتہائی اختلاف و مقابلہ کے باوجود دنیاوی اتحاد موجود ہے، اس مذہبی فلسفہ سے ہماری مراد علم کلام ہے، جس نے ان الہیاتی اور مابعد الطبیعی مسائل میں اسی تحلیل و تدقیق سے کام لیا اور وہی مؤنسگیاں کیں جو فلسفہ نے کی تھیں، اگرچہ دونوں کے نتائج فکر اور مقاصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔

(بقیہ حاشیہ) تمام امور و حقائق جو ماوراء عقل ہیں، تول نہیں سکتے یہ حاصل کوشش ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی چوسونے کا وزن کرنے کے لئے ہے، اس کو اسی ترازو میں پہاڑوں کے تولنے کا شوق پیدا ہوا، جو ناممکن ہے، اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے، اسی طرح عقل کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے، جس سے باہر وہ قدم نہیں نکال سکتی، وہ اللہ اور اس کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے۔“

علماء اسلام میں امام ابن تیمیہ نے اس کی طرف اپنی کتابوں میں جانجا اشارت کئے ہیں، اور علم کلام کے مباحث میں اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے، انھوں نے مشکلمیں اسلام کی اصولی اور فروعی غلطیوں کی بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ تردید کی۔

فلسفہ کے دور آج میں حقیقت میں جس فلسفی نے اس غور فریبی کا پردہ چاک کیا اور فلسفہ کے اس خیالی طلسم پر سب سے کاری ضرب لگائی، وہ جرمنی کا نقاد عالم ایمینول کانٹ ہے، جس نے عقل کی حدود کی سب سے زیادہ جرأت اور وضاحت کے ساتھ تعین کی اور جس کی تنقید عقل خالص (Critique of Pure Reason) نے ڈاکٹر سر جیمز اقبال کے الفاظ میں روشن خیالوں کے کارناموں کو خاک کا ڈھیر بنا دیا۔
(خطبہ مدراس)

اس سلسلہ میں یہ واقعہ سامعین کے لئے دھچپ ہو گا کہ جس وقت یہ مذہبی فلسفہ، فلسفہ کے مقابلہ میں میدان میں آتا اور اس نے فلسفہ ہی کے ہتھیاروں سے فلسفہ پر حملہ کیا، تو بعض فلاسفہ نے اس حملہ کا جواب اس ہتھیار سے دیا، جو دراصل فلسفہ کے مقابلہ میں استعمال کیا جاسکتا تھا، اور جو اس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ کاری اور موثر ہتھیار تھا، اور جس کو ”علماء کلام“ غالباً جنگ کے اہماک اور سوال و جواب کے شور میں بالکل بھول گئے، یعنی عقل انسانی کی تحدید اور ذرا علم کی تنقید، یہ تعجب انگیز امر ہے کہ مسلمانوں کو فلسفہ کی زبان سے یہ سن کر بھی تنہم نہیں ہوا، اور اس اصولی بحث کو چھوڑ کر صدیوں تک فریقین جزئی مسائل اور جزئی مباحث پر دست و پا کر رہے،

بہر حال بعض فلاسفہ کی زبان سے اس صدا کا بلند ہونا خواہ وہ کتنی پست، جواور کتنی دیر کے بعد بلند ہوتی ہو بہت غنیمت ہے،

امام غزالی نے فلسفہ سے سیری اور بے اطمینانی کے بعد اس کی تردید میں ایک کتاب لکھی، جس کا نام ”مکاشفۃ الضلالت“ ہے جس نے فلاسفہ کے حلقوں میں کافی بے اطمینانی پیدا کی، قاضی ابن رشد نے جس کی وفات امام غزالی کے ۹۰ برس بعد ہوئی) جو مسلمانوں کے دور میں فلسفہ پران کا زبردست وکیل اور فلسفہ ارسطو کا سب سے بڑا حامی ہے، اپنے گروہ کی طرف سے اس کتاب کا جواب ”تہافت النہانت“ کے نام سے لکھا ہے، اس میں ایک موقع پر امام غزالی کے ان فلسفیانہ مسائل اور تصورات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لکھا ہے :-

وهذا كله عندی تعییر علی الشریعة مبیہے مزدیک (غزالی کی پیروی بحث

و فحس عالمناہ بہ شعریۃ لکون
قوی البشر مقصود عن هذا، وذلك
ان ليس كل ما سكت عنه الشرع من
العلوم يجب ان نفحص عنه ويصح
للجمهور بما ادى اليه النظر انه من
عقائد الشرع فانه ينولد عن ذلك
مثل هذا التخليط العظيم فينبغي
ان يمسك من هذه المعاني كل
ما سكت عنه الشرع ويعرف الجمهور
ان عقول الناس مقصورة عن الخوض
في هذه الاشياء

تھانت التھانت صلا

و لشرع شرعیت کی حدود سے تجاوز ہو
اور ایسے مسائل کی تحقیق ہے جن کا شرعیت
نے حکم نہیں دیا اس لئے کہ قواعد انسانی
اس تحقیق سے عاجز ہیں، شرعیت نے جن
باتوں سے سکوت کیا ان کی تحقیق کو ضرور
نہیں اور اپنے غور و فکر کے بعد آدمی میں سمجھ پر
پہنچا ہے جمہور کے لئے یہ صحیح کہ وہ شرعیت
کے عقائد میں سے ہر کچھ مناسب نہیں اس
زیر صحت خرابی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، پس
جن مسائل و مضامین سے شرعیت نے سکوت
کیا، ان سے سکوت کرنا چاہیئے اور جمہور کو بتلا
دینا چاہیئے کہ عقول انسانی ان مسائل میں غور
کرنے سے عاجز ہیں،

شکبہ کی تردید میں اس نے جو کتاب ”الکشف عن منالھ الادلہ
فی عقائد الملئہ“ کے نام سے لکھی ہے، — اور جس میں علم کلام کے
طرز استدلال کے مقابلہ میں پڑی قوت کے ساتھ قرآنی استدلال کی قوت
اور برتری کو ثابت کیا ہے، اور جو اس کے سلامت فہم کا اچھا نمونہ ہے، حاجا
ان مسائل و امور کے پڑی طرح سمجھنے سے ”جمہور“ کی بے بسی کا اظہار
کیا ہے،

ہمیں ابن رشد کی اس رائے سے کلیتہً اتفاق ہے کہ ”انسانوں کے
قوی اور ان کی عقلیں ان مسائل کی تحقیق اور ان میں غور و فکر کرنے سے

عاجز ہیں ، لیکن ہم فلاسفہ کو انسان ہی سمجھتے ہیں ، اور ہمارے نزدیک
افلاطون ، ارسطو ، فارابی ، ابن سینا ، اور خود ابن رشد نور انسانی
ہی کے افراد تھے ،

ان مذہبی فلاسفہ میں سب سے زیادہ ” روشن خیال “ اور عقل پرست
معتزلہ کا گروہ تھا جنہوں نے خدا کو انسان پر اور عالم آخرت کو دنیا پر
کامل طور پر قیاس کر کے انسان کے احکام اور اس دنیا کے قوانین کی روشنی سے
آزادانہ بحث کی اور عقل کے حدود کو مطلق نظر انداز کر دیا ، غالباً عقلیت
کے دور اول میں یہ خامی رہا کرتی ہے ، ایک معاصر عالم فلسفہ اور سلیم الفہم
ناقد اور مؤرخ جو خود معتزلہ کا مداح اور ان کی علمی خدمات کا معترف ہے
ان کی اس کمزوری پر منصفانہ اظہار خیال کرتا ہے :-

” غالباً ان کا کمزور پوائنٹ یہ ہے کہ انھوں نے غائب
کو موجود پر قیاس کرنے میں حد سے تجاوز کیا ، انھوں نے اللہ تعالیٰ
کو پورے طور پر انسان پر قیاس کیا ، اور اس کو اس عالم
کے قوانین کا تابع بنا دیا ، انھوں نے اللہ کے ذمہ عدل
کو اسی طرح واجب قرار دیا ، جیسا کہ انسان عدل کا تصور
رکھتا ہے ، اور جیسا عدل کا دنیاوی نظام ہوتا ہے ، انھوں
نے اس کو نظر انداز کر دیا ، کہ عدل خود دنیا میں ایک نسبی چیز
ہے ، جس میں زمانہ کے تغیر کے ساتھ تغیر ہوتا رہتا ہے ،
قرون وسطیٰ میں جو عدل شہا ہوتا تھا ، آج وہ ظلم سمجھا جائے
یہ تو جو اس دنیا کا حال یہ ہے ، چہ جائیکہ ہم عالم انسانی سے

سہ استاد احمد امین ، عمید کلیتہ ، لاہور جامعہ مصریہ ،

عالم الہی کی طرف منتقل ہو جائیں ، اسی طرح حسن وقوع مناسب اور مناسب تر (صلاح و اصلح) کے بلکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نظر جب محدود ہوتی ہے ، تو اشیاء کے متعلق اس کا فیصلہ دوسرا ہوتا ہے ، جب اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے ۔“

اسی طرح ان کی یہ بحث کہ صفات الہی عین ذات ہیں یا غیر ذات ، ان کے تمام دلائل غائب کے حاضر پر قیاسی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں میں مشابہت کی کوئی چیز نہیں ، انہوں نے فرض کر لیا کہ عینیت و غیریت ، زمانیت و مکانیت سببیت و مسببیت ، وغیرہ ہر موجود کے لئے لازم ہیں ۔ میری رائے میں یہ بات بالکل غلط ہے ، اس لئے کہ حقیقت یہ انسانی قوانین ہیں ، یا اگر ہم ذرا رعایت سے کام لیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے عالم کے قوانین ہیں ، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ قوانین ہمارے اس عالم کے علاوہ دوسرے عالم پر بھی منطبق ہوتے ہیں یا منطبق نہیں ہوتے ، تو اللہ کے بارے میں حکم لگانا اس اعتقاد پر کہ یہ انسانوں کے عام قوانین ہیں ، ایک جبرارت ہے ، جس کو وہ عقل گوارا نہیں کرتی ، جو اپنی اندازہ دان ہے ، اور جو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی ، اور یہ صریح معترکہ ہی کا عریب نہیں بلکہ یہ ان کے بعد کے آنے والے علماء کلام کا بھی عریب ہے ۔“

اشراق | عقلیت و فلسفہ کے مقابلہ میں ایک قدیم تحریک اشراق و روحانیت ہے، جس کے قدیم زمانہ میں مصر و ہندوستان بہت بڑے مرکز تھے، مشرقی مذاہب کے اثر اور مصریوں کے اختلاط کی وجہ سے حد سے بڑھی ہوئی عقل پرستی کے خلاف ایک طبعی رد عمل کے طور پر یہ تحریک یونان و روم میں بھی مقبول ہوئی، لیکن اس کا سب سے بڑا مرکز جس نے اس کو بڑا فروغ دیا، اسکندریہ تھا، جو مشرقی و مغربی عقلیت و مذاہب کا سب سے بڑا سنگم اور خود مصر میں واقع تھا،

اس تحریک و نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حق اور یقین کی دریافت کے لئے، حواس، عقل، علم، قیاس، واستقرا، برہان و استدلال، تجلیل و تنقید قطعاً مقبیہ نہیں، بلکہ مضربے، صداقت و حقیقت کے یقینی حصول کے لئے مشاہدہ شرط ہے، اور یہ مشاہدہ صرف نور باطن، صفائی نفس اور ایک ایسے اندرونی حاسہ کو پیدا کر دینے سے ممکن ہے، جو روحانیت اور ماوراءطبیعیات کا اسی طرح اور اک کرتا ہے، جس طرح یہ ظاہری اکھیں ظاہری چیزوں کا اور اک کرتی ہیں، اور یہ حاسہ اسی وقت بیدار ہو سکتا ہے، جب باوریت کو بالکل فنا اور جو اس ظاہری کورہ کر دیا جائے خالق کی تحصیل اسی خالص و سے آمیز عقل (حکمت اشراق) اور اسی اندرونی روشنی (نور باطن) سے ممکن ہے، جو ریاضتوں، نفس کشی اور مراقبہ و تفکر سے پیدا ہوتی ہے،

و حقیقت فلسفہ اور اشراق میں اسی طرح ایک ہی روح اور ایک ہی ذہنیت کام کرتی ہے، جس طرح فلسفہ اور علم کلام میں دونوں حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں اس کا نقیض رکھتے ہیں کہ

کہ ہم از خود اپنی کوشش سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ دراصل حواس
فلسفہ، اور اشراق سب کی منزل ایک ہے، راہیں مختلف ہیں، ایک زمین
پر چل کر وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک ہوا میں اڑ کر اور ایک کسی مخفی
زمین دوز راستہ سے،

اس میں کوئی شک نہیں کہ مادیات سے پرے ایک ایسی اقلیم
ہے، جہاں حواس ظاہری کا گزر نہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ انسان
کے پاس ایسی باطنی طاقت اور اندرونی حاشہ ہے، جس کو اگر وہ بیاد
کرے اور ترقی دے اور اس اقلیم کے بہت سے عجائبات اور موجودات
کا ادراک کر سکتا ہے، جن کا ادراک کسی حاشہ ظاہری سے ممکن نہیں،
لیکن اس کا حاصل کیا ہوا؟ ان حواس ظاہری کے علاوہ ایک
حاشہ باطنی کا ثبوت اور ایک ایسے عالم کا ثبوت جہاں کے حقائق و اسرار
کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہیں،

ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ مزید حاشہ موجود ہے بلکہ
ممکن ہے کہ ایسے اور دوسرے حواس بھی ہوں، اسی طرح یہ بھی صحیح
ہے کہ اس عالم کے علاوہ اور دوسری اقلیمیں بھی ہوں، جن کے علم و
ادراک کے لئے انہی سے مناسبت رکھنے والی قوتیں درکار ہوں،

لیکن بہر حال ایک انسانی حاشہ ہی ہے، اسی طرح کمزور اور
محدود جس طرح دوسرے حواس، اسی طرح خطا پذیر اور متاثر ہونے
والا، جس طرح انسان کی مادی طاقتیں، اور انکشاف علم کے سارے
ذرائع، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ حاشہ محدود اور خطا پذیر نہیں ہے،
اس کے محسوسات بلکہ مشاہدات ہیں قطعی اور خود فریبی نہیں ہوتی،

اگر ایسا ہوتا تو اس کے نتائج میں تعارض و تناقض نہ ہوتا، اس میں شک و احتمال نہ پیدا ہوتا، اور بڑے بڑے اہم مسائل میں لغزش اور غلط روی ممکن نہ ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس حاسہ کے محسوسات اور اس علم کی تحقیقات میں اس سے زائد تعارض و اختلاف ہے، جتنا جو اس ظاہری کے محسوسات میں واقع ہوتا ہے، اور اہل کشف و اشراق کے علوم و تحقیقات میں اتنا تناقض ہے، جس کی نظیر شاید صرف فلسفہ میں مل سکے،

ایک اشراقیت جدیدہ ہی کو لیجئے، اس کے ائمہ کے عقائد مذہبی اور اعمال میں سخت اختلاف ہے، باقی اشراقیت جدیدہ فلاطینس (Plotinus) اپنے زمانہ کے نظام مذہبی و عبادات کا قائل نہیں اور آزاد مشرب فلسفی ہے، جو صرف تفکر و مراقبہ کا قائل ہے، لیکن اس کا شاگرد رشید پارفری (Porphyry) ایک زاہد خشک صوفی ہے، فلاطینس انسانی روح کے جالوروں کے چون میں ظاہر ہونے کا قائل ہے، لیکن پارفری اس کا منکر ہے، اس سلسلہ کا تیسرا بڑا نام پراکلس (Proclus) پورے مصری رسوم دینی اور مذہبی تقریبات کا پابند تھا، اور دن میں تین دفعہ سورج کی پرستش کرتا تھا۔ اس کا مذہب مختلف اعتقادات و مذاہب کا مجموعہ مرکب تھا، اور یہ سب اہل مشاہدہ و یقین تھے۔

پھر اسی اشراقیت جدیدہ نے جس نے پارفری کی قیادت میں مسیحیت کی مخالفت کی تھی، جولین (Julian) کے زمانہ میں رومی صفت پرستی و

سہ مذہب و اخلاق کا انسائیکلو پیڈیا (Neo-Platonism) کے حوالہ سابق

جاہلیت (Paganism) کے احیاء کی تحریک میں جو تین کا بہت بڑا
 ساتھ دیا، اوریت پرستی اور شرکانہ جاہلیت کی بڑی تائید کی۔ اور اس
 زمانہ کے انہرائیوں کی روشن صنیہری اور نور باطن نے ان کو اس غیر معقول
 حرکت سے باز نہ رکھا، بلکہ مذہب و اخلاق کے دائرۃ المعارف کے مقالہ
 نگار کے الفاظ میں انشراقیت جدیدہ نے اپنی تہمت جاہلیت کے اس
 ڈوبتے ہوئے جہاز کے حوالہ کر دی،

سلفہ مذہب و اخلاق کا انٹیکلو پیڈیا (Neo-Platonism) سے اس موقع پر یہ حقیقت بھی قابل اظہار ہے کہ مسلمان صوفیوں میں بھی کشف و اشراق
 نے بڑی اہمیت اور قطعیت حاصل کر لی تھی، اُن کے یہاں بھی آپ مشاہدہ حق اور
 حصول یقین بطریق کشف کی کوششیں اور رجحانات پائیں گے، حالانکہ ان کے لئے
 اس کا ذریعہ صرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا عطا کیا ہوا علم تھا
 شیخ اکبر، شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے امام فخر الدین رازی
 کو جو خط لکھا ہے۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں :-

رَجُلٌ اَللّٰهُ سَمِعَ اَنَّهُ اِنْ يَعْزِزُهُ الْعَقْلُ
 بِنَظَرِهِ وَفِكَرِهِ ذِيْنُغَى لِلْعَاقِلِ اَنْ
 يَخْتَلِي قَلْبَهُ عَنِ الْفِكْرِ اِذَا
 ارَادَ مَعْرِضَةَ اللّٰهِ مِنْ حَيْثُ
 الْمَشَاهِدَةُ ،
 اللہ سبحانہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کو
 عقل اپنے غور و فکر سے معلوم کرے پر عقل
 کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کو فکر سے خالی کرے
 اگر وہ اللہ کی معرفت مشاہدہ کے طور پر حاصل
 کرنا چاہتا ہے ۔

آگے چل کر لکھتے ہیں :-

فَارْفَعِ الْجَمْعَةَ فِيْ اَنْ لَا تَأْخُذُ
 عِلْمًا اِلَّا مِنْهُ سُبْحَانَہُ عَلٰی الْكُشْفِ
 اس کے لئے اپنی تہمت بلند کرو کہ علم
 صرت اللہ سے بطریق کشف حاصل کرو ۔

مسلمان اہل اشراق و کشف کے کثوت و مشاہدات میں بھی قلعی کا
احتمال اور اختلاف و تعارض ہے، ایک صاحب کشف، دوسرے صاحب
کشف سے اختلاف کرتا ہے، اس کے کشف کو امر واقعی کے غیر مطابق
بتلاتا ہے، کبھی اس کو سکڑ اور غلبہٴ حال پر محمول کرتا ہے، اور کبھی کہتا
ہے کہ یہ مقام ایک عارضی اور ابتدائی مقام ہے، جس سے سالک گزرتا
ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس وقت اس کو پہلے مقام کے کشف و
مشاہدات کے خلاف نظر آتا ہے،

فان عندا للتحققين ان کا فاعل الا
اللہ فاذن لا یاخذون الاعین
اللہ احسن کشفاً لا عقلاً و
ما فاذ اهل المهمة الا بالوصول
الے عین الیقین انفة
بقاء مع علم الیقین
اس لئے کہ تحقیق کا مسلک ہے کہ اللہ کے
سوا کوئی فاعل نہیں اس لئے وہ اللہ ہی
سے اذن کرتے ہیں، لیکن بطریق کشف نہ
بطریق عقل، اور محض اسی عین الیقین تک
پہنچنے کی وجہ سے اہل ہمت کا میاب ہوئے
ان کی ہمت و غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ
وہ علم الیقین پر تانے رہیں۔

(ذرات رسال)

امام غزالی کو بھی تلاش حق و یقین کے سفر میں جس منزل پر پہنچ کر اطمینان
ہوا وہ جیسا کہ المستند عن الضلال میں لکھتے ہیں۔ یہی بات تھی کہ تصوف کے
ذریعہ حقیقت کا شاہدہ اور عین الیقین حاصل ہوتا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں
”واعلم انه هذا هو الحق الیقین عند العلماء الذی سنجی فی العلم یعنی
انھم ادر کر کہ ہم شاہدہ تو من الباطن و مشاہدہ تو الی باطن الاولی واجب
من مشاہدہ الا بصار و ترقوا فیہ عن حد التقليد الی الاستنباط
(بحوالہ کتاب النوات امام ابن تیمیہ)

اہل اشراق و کشف میں شیخ اکبر شیخ محی الدین بن عربیؒ کا جو درجہ ہے، اہل علم اس سے واقف ہیں، ان کے متعلق اس فن کے دوسرے امام اور صاحب کشف و مقامات حضرت شیخ احمد سرہندیؒ مجددِ اہل سنت اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، ”عجائب کار و بار است شیخ محی الدین رحمہ اللہ از مقبولان در نظر می آید و اکثر علوم او کہ مخالف آراءے اہل حق اند خطا و ناصواب ظاہر می شود“۔ مکتوبات ج ۱ مکتوب ۲۶۶۔
 دوسری جگہ لکھتے ہیں ”اکثر معارف کشفیہ او کہ از علوم اہل سنت جدا افتادہ است از صواب دور است“۔

مسئلہ وحدت الوجود میں شیخ اکبر اور شیخ مجدد کا جو اختلاف ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور دونوں بزرگوں کی تحقیق ذاتی مشاہدہ اور کشف پر مبنی ہے، مجدد صاحب نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باسترخ اور خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ وہ دونوں پہلے اسی مقام پر تھے کہ توحید وجودی کا ان پر غلبہ تھا، اور مقدمات کشفیہ اور دلائل یقینی سے اس کی تائید ہوتی تھی، لیکن جب وہ خدا کی توفیق سے اس مقام سے بلند ہوئے تو انہوں نے اس سے رجوع کیا، فرماتے ہیں ۱۔

” معرفت پناہی قبلہ کا ہی حضرت خواجہ مہدیؒ اقدس اللہ تعالیٰ فرمے
 چند گاہ مشرب توحید وجودی داشتند و در رسائل و
 مکتوبات خود آنرا اظہار می فرمودند اما آخر کار حق سبحانہ
 و تعالیٰ بہ کمال غایت خویش از آن مقام ترقی ارزانی
 فرمود و پناہ راہ انداختہ از مضیق این معرفت خلاصی داد
 میاں عبدالحی کہ یکے از مخلصان ایننا نند نقل کردند کہ

پیش از مرض موت ایشان بیک ہفتہ فرمودہ اند کہ مرا
 عین یقین معلوم شد کہ توحید کوچہ ایست تنگ، شاہزادہ
 دیگر است پیش ازین ہم میدانستم اما اکنون یقیناً دیگر
 ماضی گشت۔“

آگے چل کر اسی خط میں اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں :-
 ”واین حقیر نیز چند گاہ در حضرت ایشان این مشرب
 توحید دانست و مقدمات کشفیہ در تائید این طریق بسیار
 لائحہ گشتہ بودند اما عنایت خداوندی جل سلطانہ ازلان
 مقام گزرا نیدہ بمقامے کہ خواست مشرف گردانید۔“
 (مکتوبات ج ۱ مکتوب ۴۲)

عقل اور علوم روحانی میں غلطی کا جو امکان ہے، اس کو ایک مکتوب
 میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”سوال، عقل فی حد ذاتہ ہر چند در احکام الہی علی شائے
 ناقص و ناتمام است اما چنانچہ اندکہ بعد از حصول تصفیہ
 و تزکیہ عقل را مناسبنے و اتصال غیر تشکیف بر تہ و ہوب
 نقالی و تقدس پیدا شود کہ بسبب آن مناسبست اتصال
 احکام از این جا اخذ نماید و حاجت بحث کہ بتوسط ملک
 است نشود۔“

یہ مذہب اشراق کی پوری پوری ترجمانی اور وکالت ہے، اب اس کا
 جواب اس شخص کی زبان سے سنئے جو اس کوچہ سے بخوبی واقف ہے
 اور جس کو اس ”تصفیہ“ اور ”تزکیہ“ کا عملی تجربہ ہے۔

جواب ، عقل پر چند آن مناسبت و انفصال پیدا کند اما تعلقے
 کہ باین پیکر بیولانی داشت بالکل زائل نگردد و مجرد تمام پیدا
 نمکند ، پس و اہم ہمیشہ دامن گیر او بود و تخلیہ بہرگز خیالی اورا
 نگرار در وقت غضب و شہوتیہ ہوا رہ مصاحب او بودند و زوایہ
 حرص و شرہ ہمہ وقت ندیم او باشند ، سہو و نسیان کہ از
 لوازم نوع انسان است از و منعک ہنوند ، و خطا و غلط کہ از
 خواص این نشاۃ الذاذہ جدا نہ باشند ، پس عقل شنایان اعتماد بود
 و احکام ماخوذہ او از سلطان دہم تصرف و خیال مصنون ہنوند
 و از شاہد نسیان و منطقہ خطا محفوظ نہ باشند ، بخلاف ملک کہ
 ازین اوصاف پاک است و ازین رذائل مبرا ، پس ناچار
 شنایان اعتماد بود و احکام ماخوذہ او از شاہد و ہم و خیال و منطقہ
 نسیان و خطا مصنون باشند ، و در بعضی اوقات محسوس
 میگردد کہ علومیکہ بہ تلقی روحانی اخذ نمودہ است وراثتائے
 تبلیغ آن نقوی و حواس بعضی از مقدمات مسلمہ غیر صادقہ کہ
 از راہ دہم و خیالی یا غیر آن حاصل شدہ اند بے اختیار بآن
 علوم منضم می شود و سببشستہ کہ در آن وقت اصلاً تمیز نہ اند کرد
 و در زمانی الحال گاہ بود کہ علم آن تمیز دہند و گاہ نہ دہند پس
 لاجرم آن علوم بواسطہ غلط آن مقدمات ہیبتہ کذب پیدا می
 کنند و از اعتماد می برآیند “ (مکتوبات برج اکتوبر ۱۲۶۷)
 و حقیقت جیسا کہ حضرت مجدد نے لکھا ہے ، انسان کی قوت عقلی ہو یا
 قوت روحانی ، کوئی قوت اس کے حواس اور خارجی موثرات کے اثر سے

بالکلیہ آزاد نہیں ، اس کے ماحول ، اس کے افکار و عقائد ، اور ان مقدمات کا جو اس کے پاس کی جماعت اور قوم کے نزدیک ستم ہیں ، اس کی تحقیقات اور مشاہدات پر ضرور اثر پڑتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اشرافیوں کو اپنے کشف و مشاہدہ میں بہت سے یونانی اور مصری ادہام و خیالات کی تائید نظر آتی تھی ، اور مسلمان اشرافیوں کو فلسفہ یونان کے بہت سے مفروضات حقیقت بن کر نظر آتے تھے ، وہ ”عقول“ کا مشاہدہ کرتے تھے ، اور عقل اول سے بعض اوقات ان کا مکالمہ اور مصافحہ ہوتا تھا ،

پھر اگر اس حاسہ کی قوت پورے طور پر تسلیم بھی کر لی جائے تو سوال یہ ہے کہ اس حاسہ کے محسوسات کیا ہیں ، اس سے کن چیزوں کا ادراک ہو سکتا ہے ، ہمیشہ برین نیست کہ عالم ارواح کے اسرار و عجائبات کی سیر ہوتی ہے ، اور آدمی اس کی وسیع فضاؤں میں آزادانہ پرواز کرتا ہے ، ایک پورا عالم اس کے ایک نئے حاسہ پر کشف ہوتا ہے اور اس کو کچھ صورتیں نظر آتی ہیں ، کچھ رنگ نظر آتے ہیں ، اس سے اس کو خدا کی قدرت اور کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے ، لیکن بقول حضرت مجدد یہ سب لہو و لعب میں داخل ہے ، وہ فرماتے ہیں :-

کہ ”حتی“ صور و انوار کیا کم ہیں کہ کوئی ان کو چھوڑ کر

ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ فیہی صور و انوار کی

ہوس کرے ، یہ صور و انوار اور وہ صور و انوار دونوں

اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی صنعت کا نمونہ ہیں ،

آفتاب و ماہتاب کی روشنی کو جو اس عالم شہادت میں

خاکہ آپ کے سامنے پیش کردوں، جو نبوت و رسالت کی پیروی اور ان کی تعلیمات کے اتباع سے وجود میں آتی ہے، اور ان کے اصول و اساس پر دنیا میں قائم ہوتی ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمدنوں اور نظام حیات کا ذکر کردوں جو محض حیثیات یا عقلیات یا اتلوق کے انکار و نظریات پر قائم ہوتا ہے۔

دنیا کے تین اہم تمدن اور نظام حیات

حتمی تمدن | دنیا کا ایک قدیم ترین تمدن اور انسانوں کا مقبول ترین تمدن وہ ہے، جس کی بنیاد حواس اور ان کے نتائج پر ہوتی ہے، انسان کے لئے اس بنیاد سے زیادہ آسان اور عام بنیاد، اس سے زیادہ سہل تجزیہ، اس سے زیادہ ہر جگہ اور ہر زمانہ میں آسانی کے ساتھ وقوع میں آجانے والا اور اس سے زیادہ انسان کی خواہشوں کو تسکین دینے والا کوئی نظام نہیں، اس میں کسی گہرائی، کسی عقلی ترقی، اور کسی اشیاء و قربانی کی ضرورت نہیں، اس لئے عام انسانوں کے لئے یہ سب سے زیادہ کشش رکھتا ہے، اور انسانی تہذیب کی تاریخ میں اس سے زیادہ کسی اور نظام حیات نے بار بار فتح نہیں پائی،

حیثیات پر جس تمدن کی بنیاد ہوگی، اس کی فطری خصوصیت لازماً حسب ذیل ہوں گی :-

۱، ہر ایسی چیز کا انکار یا اس کی بے وقعتی جو حواس کے تحت

میں نہ آسکے ، اور جس کی تصدیق مجرد حواس ظاہری سے نہ ہوتی ہو۔
اس اصول کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی بن دیکھی ذات اور طاقت کا
یقین پیدا نہیں ہوگا ، جو حواس سے بالاتر ہے اور جب اس کا یقین
ہی پیدا نہ ہو تو اس کا لحاظ اور خوف یا اس سے امید پیدا ہی نہیں ہو سکتی
اگر بشر کا نہ اثرات اور اولام کی وجہ سے (جو حواس پرستی کے دور
میں حیثیت اور مادیت کے ساتھ ساتھ اکثر کارفرما ہوتے ہیں) متعارف
اکہیہ کا اعتقاد موجود بھی ہوتا ہے ، تو اس کا ذہن و دماغ اور عملی زندگی
پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس سے اس تمدن کی حیثیت ، زندگی کے
جستی رجحان ، اخلاق و اعمال کی جستی بنیاد میں کوئی ترنزل واقع
نہیں ہوتا ،

جب کسی چیز کے ثبوت کے لئے حواس کی شہادت ضروری قرار
پائے تو پھر ایسی چیز کے یقین ، اور زندگی میں اس کے لحاظ کی کیا
گنجائش باقی رہتی ہے ، جس کے وجود کی حواس شہادت نہیں دیتے۔
اس لئے اس جستی استدلال کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس زندگی کے
بعد کسی دوسری زندگی اور اس عالم کے علاوہ کسی اور عالم کے وجود
کا مطلق انکار کیا جائے ، جس کو حواس کے علاوہ کسی اور دلیل سے
ثابت کیا جاتا ہے یا جس کو ماننے کے لئے محسوسات کے علاوہ کسی
اور چیز کا وجود ماننا پڑتا ہے ، اس زندگی کے علاوہ دوسری زندگی
کے وجود کے انکار کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی زندگی منتهائے نظر
بن جاتی ہے ، کسی آئینہ محاسبہ کا ڈر باقی نہیں رہتا ، طبیعت میں
وہ آزادی اور بے قید می پیدا ہو جاتی ہے ، جس پر عارضی قانونی

حدود اثر انداز نہیں ہو سکتے ، اور چونکہ زندگی بعد موت کی طرح حواس کی بنا پر موت اور اس زندگی کے خاتمہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا ، اور یہ واقعہ ہر طرح حواس کی ناقابل تردید اور متواتر شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے ، اور اس کا دل رات مشاہدہ ہوتا رہتا ہے ، اس لئے حیات بعد الموت کے انکار اور موت کے اقرار کا لازمی اور طبعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے اور اس میں عیش و لطف کرنے کا عقلی و طبعی تقاضا پیدا ہوتا ہے ، جو اس طریق استدلال اور اس ترتیب مقدمات کے ساتھ ہر طرح معقول و حق بجانب ہے ،

اسی حسی تمدن کے ابتدائی دور میں داور بعض اوقات ترقی یافتہ دور میں بھی) اخلاق کے بجائے عمل کے محرک ، اغراض مصالح اور ذاتی منافع ہوتے ہیں ، اجتماعی زندگی کی وجہ سے جب اس تمدن میں ترقی ہوتی ہے تو اخلاق کا لفظ بھی اس کی زبان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی بنیاد لذتی فلسفہ پر ہوتی ہے ، یعنی اخلاق کا معیار یہ ہے کہ ان سے انسان کو لذت یا حظ نفس حاصل ہو ، پھر جب کچھ اور ترقی ہوتی ہے ، تو لذتیت کے بجائے ان کی بنیاد اخلاقیت بن جاتی ہے ، یعنی اخلاق کا معیار یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ افراد کو فائدہ پہنچے ، لیکن اس فائدہ کا معیار مقرر کرنے میں بھی عموماً حسی نقطہ نظر اور لذتی ذہنیت کام کرتی ہے (

(۲) اس مادہ پرستانہ اور حسی تمدن کی دوسری فطری خصوصیت (جو درحقیقت پہلی خصوصیت ہی کا ضمیمہ ہے) یہ ہے کہ محسوسات میں بھی فرض کے مقابلہ میں نقد ، آجل (بدبہر) کے مقابلہ میں عاجل

(جلد) کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لئے کہ وہ جو اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس میں عقلیت، اور قوتِ فکریہ کے استعمال کی ضرورت نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لئے اس تمدن یا اس آئینِ زندگی کے تمام مظاہر و اشکال میں ایک خاص قسم کی سطحیت، وظاہریت اور پورے نظامِ زندگی میں لغتِ اندوز ذہنیت اور خود غرضی، اور انفرادیت کام کرتی ہے،

اس مادہ پرستانہ ذہنیت اور سیرت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اصول و اخلاق اور عقائد پر منافع اور مصالح کو ترجیح دی جاتی ہے، بڑے بڑے اصول کو، اہم سے اہم عقیدہ، اور بہتر سے بہتر اخلاقی تعلیم کو حقیر سے حقیر فائدہ اور ادنیٰ سے ادنیٰ تر مصلحت پر ہر وقت قربان کیا جاسکتا ہے، چنانچہ اس ذہنیت اور سیرت کے لوگ (خواہ وہ کسی مذہبی جماعت میں پائے جائیں، اور بہت سے مذہبی فرائض و شعایر کے پابند ہوں) ہر قسم کے نظام کے ساتھ تعاون کر لینے کے لئے تیار رہتے ہیں، ان میں ہر جہتی ہوئی منشری میں فٹ ہو جانے کی عجیب و غریب صلاحیت ہوتی ہے، اور ہر سانچہ میں ڈھل جانے کی ایسی قابلیت ہوتی ہے، جو شاید موم میں بھی نہ ہو، وہ ہر نظام کا کل پیرہ بن سکتے ہیں۔ ہر جھنڈے کے نیچے لڑ سکتے ہیں، اور ہر مقصد کے لئے جان دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں، بشرطیکہ اس میں ان کا کچھ بھی ذاتی نفع ہو۔ خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو اور خواہ وہ محض موموم اور بالکل مشتبہ ہو یہ فلسفہ کسی ذاتی فلسفہ کی حدود سے نکل کر قومی فلسفہ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اپنے لئے اور قوم کے لئے اس

کی دعوت بھی ہوتی ہے کہ ”چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی“
اور ع زمانہ باتوں ساز و تو از زمانہ بساز

۳۔ اس حسی تمدن اور نظام میں چونکہ علم کے ماخذ صرف حواس ہوتے ہیں اور حواس جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے انسان کے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی شہادت نہیں دیتے کہ وہ صرف ایک بولنے والا جانور، ”حیوانِ ناطق“ ہے، اس لئے اس کی سلسلہ تاریخ کے گم شدہ حلقے دریافت کرنے کے لئے اور اس کی زندگی کے احکام و ضوابط معلوم کرنے کے لئے حیوانوں ہی کی طرف رجوع کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی کا ایسا نظام تجویز کیا جاتا ہے، جو اپنی روح اور مقاصد میں خالص حیوانی زندگی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہتا۔ میرے بار بار حسی اور حیوانی کے الفاظ استعمال کرنے سے آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ حسی تمدن جنگل کی ایک زندگی ہے، جس میں شہریت اور انسانگی مفقود ہوتی ہے، دراصل میں اس کو اس کے ماخذ اور روح کے اعتبار سے حسی کہہ رہا ہوں، ورنہ شہری زندگی کے اعتبار سے یہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین تمدن ہے، زندگی کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور صبرِ راحت بنانے کے اعتبار سے اُدنی زندگی کے تنوعات اور ترقیات اور اس بارہ میں ہر قسم کی تدقیق اور ایجنہ دانت کے اعتبار سے الہامی تمدن اور بعض اوقات عقلی تمدن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کا جتنا حق اس تمدن کو ہے، کسی دوسرے تمدن کو نہیں ہے اس لئے کہ اس کا سراپہ یہی ہے،

ہے تمدن دنیا میں سب سے زیادہ پیمانہ پھولا، اس نے اپنی

صنعتوں سے زمین کو گلزار اور دھیسپوں سے زندگی کو باغ بہا بنا دیا
پہاڑوں کے جگر سے پانی کی نہریں بہائیں، اور پتھر کے سینہ پر پھول
کھلائے، شاندار یادگاریں قائم کیں، چہرہ شکوہ عمارتیں تعمیر کیں، اور
انسانی صنعت اور ذکاوت کے ایسے نادر نمونے دنیا میں پیش کئے کہ
اس پر چکیا نہ اور عقلی تمدن ہونے کا دھوکا ہونے لگا، لیکن درحقیقت
اس نے عقل کو اپنے جستی اور مادی فوائد کے لئے مسخر کیا تھا۔

جزیرۃ العرب میں عہد قدیم میں، عاد، کے نام کی ایک قوم
ہوئی ہے، جو اپنے زمانہ میں جستی اور مادی تمدن کی بڑی نمائندہ تھی
ان کا تمدن اس زمانہ کا بڑا ترقی یافتہ تمدن تھا، اور ان میں جستی
تمدن کی اکثر خصوصیات پائی جاتی تھیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر
نتیجہ نکالا جاسکتا تھا کہ یہ ایک ناخدا شناس اور منکر آخرت قوم کی
زندگی ہے، وہ بے ضرورت محض لطف و تفریح یا نام و نمود کے
لئے بڑی بڑی عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے، جن کو دیکھ کر یہ معلوم
ہوتا تھا کہ ان کے بنانے والے آخرت کو بھروسے ہوئے ہیں اور سمجھتے
ہیں کہ ان کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، ان کی جنگوں اور دار و گیر
سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے سوا کسی بلند و بالا طاقت کا یقین نہیں رکھتے
ان کے پیغمبر نے ان کو اس طرح مخاطب کیا۔

کیا بناتے ہو ہر بلند جگہ پر ایک نشان
محض کھیل تماشہ کے لئے سیکار اور
ایسی کاریگریاں دکھاتے ہو جیسے کہ
تم کو ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی سپاہی

اَسْبَنُونَ دیکھ کر سِیَّحِ اَیَّہِ
تَعْبَثُونَ وَتَجِدُونَ
مَصَارِعَ کَعِیْدِکُمْ یَحْلِدُونَ
وَ اِذَا بَطَلْتُمْ

بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ | ڈالنے ہو تو تمہاری گرفت زبردست
(شعر ۷۷) | اور ظالمانہ ہوتی ہے۔

ان کی جانشین قوم مٹو کے بھی دنیا کی زندگی میں انہماک اور اس میں ان کے سکون و اطمینان ، دوسری زندگی سے غفلت اور اس کے معاملہ میں بے سرو سامانی کو دیکھ کر اسی کا اندازہ ہوتا تھا کہ یکسی ایسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے ، جو ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ، ان کے پیچھے ان سے اس طرح خطاب کیا :-

آتَسْرِكُونَ فِي مَا هُمْ شَاكِرُونَ
۳ صَبِّحْ فِي جَنَّةٍ وَمُتْ وَكُنْ
رُزُوعٍ وَفَلَحٍ طَلْعَاهُ ضِيَاءُ
لَيْلَتِكَ مِنَ الْجِبَالِ لِيُوتَا
فَرَاهِينَ۔ (شعر ۸)

کیا تم یہاں کی چیزوں میں چھوڑ دیئے
جاؤ گے بے شک کے بانوں میں اور چشموں
میں اور کھینچوں اور کھچو روں میں جن کا نور
ملائم ہے اور بڑے تکلف سے پہاڑوں میں
گھر تراشتے ہو۔

حیثیت و مادیت اور منطابہر پستی (اور اس کی ترقی یافتہ شکل بہت پستی) کچھ لازم و ملزوم سے ہیں ، جو اس و مادہ پرست قوموں کی مذہبیت عموماً اصنام پرستی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے ، ایک ایسے خدا کا تصور جو نگاہوں سے مخفی ہو ، جس کی کوئی جسمانی شکل تو جب کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لئے سامنے موجود نہ ہو ، جو اس پرستوں اور محسوسات کے غور انسانوں کے لئے بہت دشوار ہوتا ہے ، وہ اپنے اس جذبہ کو تسکین دینے کے لئے جلد بیت تشریش لیتے ہیں ، اور اپنی زندگی کے اس روحانی شعبہ کو بھی دوسرے شعبوں کی طرح حسی بنا لیتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ ایک ایسی ہی قوم میں پیدا ہوئے تھے ، جو اپنی مادی

زندگی کے دوسرے لازم کے ساتھ بہت پرستی میں بڑی ترقی کر گئی تھی۔
 اور ان کو ابراہیمؑ کی خبر سناؤ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم سورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور سارے دن انہیں کے پاس گئے بیٹھے رہتے ہیں، کہا وہ تمہارا کہا کچھ سنتے ہیں جب تم بکارتے ہو یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا بھرا، بولے نہیں پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے پایا، کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو تم پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے اگلے سو وہ میرے حریف ہیں، مگر سارے جہانوں کا پروردگار جس نے مجھے بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پالتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے تھپاتا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا، اور وہ جو مجھ کو ترویج دے گا بخشتے میری تقصیر انسان کے دن۔

وَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّبَارَكُونَ ۖ هَٰئِمٌّ
 أَتَقُولُونَ لَا بِيَدِنَا قَوْلُهُ
 سَمَّا تَعْبُدُونَ ۚ قَالُوا
 لَعِبْدٌ آمَنَّا مَا نُنْظِلُّ لَهُمْ
 مَلَكِينَ ۚ قَالَ هَلْ أَسْمِعُكُمْ
 إِذْ تَسْتَخْفُونَ ۚ أَوْ يَنْفَعُكُمْ
 أَوْ يَضُرُّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَىٰ
 وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا
 يُفْعَلُونَ ۚ قَالَ أَهْ أَكْرِمُ
 مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ أَنْتُمْ
 وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ فَاعْبُدُوا
 عَدُوِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۚ
 الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۚ
 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ
 يُصْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ
 فَهُوَ يَشْفِينِ ۚ وَالَّذِي
 يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۚ
 الَّذِي أَصْلَحَ لِيَ الْفَعْفَ
 لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۚ
 (شعلہ ۸)

اس برہتی ہوئی مادیت و حسیت اور اصول اخلاقی کے مقابلہ میں جذبات و خواہشات کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت انسانی مسخ ہوتی چلی جاتی ہے ، وجدان سلیم ماؤن اور اخلاقی حسن مغلوب ہو کر رہ جاتی ہے ، اور انسانی مسخ فطرت کے اس درجہ پہنچ جاتا ہے ، جہاں حیوان بھی نہیں پہنچتا ، حضرت لوط ایک ایسی ہی قوم میں پیدا ہوئے تھے ، جو اخلاقی انحطاط اور فطرت کے تنزل کے اسی مقام پر تھے ، وہ فرماتے ہیں :-

آتَاؤُنَ الذَّكَرَاتِ مِنَ الْعُلَمٰیۙ وَذَكَرْنَ مَا خَلِقَ لَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ (شعرا ۹)	کیا تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنائ دی ہیں ، تمہارے پروردگار نے بیویاں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے لوگ ہو ،
--	--

ۙ اِنَّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۚ وَتَاۡتُوْنَ فِیْ نَادٍ یَّكِيْمُكُمۡ (عنکبوت ۳)	کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور راہ مارے ہو راستہ چننے والوں کی اور انہی مجلس میں نامعقول حرکات کرتے ہو ۔
--	--

نفع اندوز ذہنیت اور فائدہ جو طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ جائز و ناجائز قانونی اور غیر قانونی عمل کا خیال نہیں کرتی ، اور اجتماعی نفع اور نظم کے مقابلہ میں شخصی منفعت کا لحاظ کرتی ہے ، خواہ اس سے کتنے ہی بدنی مفاسد اور اجتماعی خرابیاں پیدا ہوں تجارت میں خیانت اور بددیانتی ، وزن کرنے میں کمی ، زیادتی ، اس ذہنیت اور سیرت کا ادنیٰ کرشمہ ہے ،

مدین کے تجارت پیشہ لوگوں میں یہ مرض بہت عام تھا، ان کے پیغمبر نے ان کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کیا :-

پورا بھر کر دو ناپ اور نقصان دینے	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
والے مت ہو اور تولو سیدھی	الْمُسْرِفِينَ وَلَا تَكُونُوا
ترازو سے اور مت گھٹاؤ لوگوں کو	بِالْقِسْطِ أَسْأَلُ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَلَا
ان کی چیزیں اور ملک میں خرابی	تَجَسَّوْا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَنفَعُ
ڈالتے مت بھرو۔	فِي الْأَرْضِ مُضْعَدِينَ (سُورَةُ

مصر و شام، عراق و ایران اور یونان اپنے اپنے دور میں اس تمدن کے مرکز تھے، اور یہ تمدن دہاں اپنی فطری خصوصیات کے ساتھ پایا جاتا تھا۔

رومی تمدن حیثیت اور مادہ پرستی کا ایک شاہکار تھا، جس میں جتنی فلسفہ اخلاق و اجتماع مادہ پرستانہ مقصد زندگی اور طرز زندگی پورے طور پر نمایاں ہے، اور خیالات و افکار علوم و فلسفہ، اور تمدن و تہذیب کا یہی ترکہ تھا، جو یورپ کو میراث میں ملا، رومی تہذیب کی بنیادیں، بڑے بڑے سیلابوں اور طوفانوں کے بعد بھی قائم رہیں، اور جدید تہذیب کی عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوئی، سلطنت روما کے عروج کے وقت روم کی جو اخلاقی و اجتماعی حالت تھی اس کی تصویر ڈریسپر ان الفاظ میں کھینچتا ہے :-

”جب ملکی قوت اور سیاسی اثر کے لحاظ سے سلطنت روما منہٹائے ترقی پر فائز ہو گئی تو مذہبی اور عمرانی پہلو سے اس کی اخلاقی حالت فساد کے درجہ اخیر کو پہنچ

چکی تھی، اہل روما کی عیش پرستی و عشرت پسندی کی کوئی
 انتہاء نہ رہی تھی، اس کا اصول یہ تھا کہ انسان کو چاہیے
 کہ زندگی کو ایک سلسلہ عیش بنا دے، پاکبازی، حظ
 نفس کے خواں نعمت پر بندہ نہ کران ہے اور اعتدال
 سلسلہ حظ نفس کی درازی کا محض ایک ذریعہ ہے ان
 کے دستورِ خواں سونے اور چاندی کے ہاتھوں سے جن پر
 جو اسرات کی پچے کا رہی ہوتی تھی، جھٹکتے ہوئے نظر آتے
 تھے، ان کے ملازم زرق برق کی پوشاکیں پہنے ان کی
 خدمت کے لئے کمر بستہ کھڑے رہتے تھے، ماہر وہابان
 روما جو عام طور پر عصمت کی طلائی زنجیر کی قید سے آزاد
 تھیں، ان کی مستی انگیز صحبتوں کا لطف دوبالا کرنے
 کے لئے مچھناز رمتی تھیں، عالیشان حماموں، دلکش
 تماشا گاہوں اور جوش آفریں دنگلوں سے جن میں پہلوان
 کبھی ایک دوسرے سے اور کبھی وحشی درندوں سے اس
 وقت تک مصروفِ زور آزمائی رہتے تھے، جب تک کہ
 حریفوں میں سے ایک ہمیشہ کے لئے خاک و خون میں سو
 نہ جائے، اہل روما کے سامانِ عیش پر مزیا و اغاثہ ہوتا
 تھا، دنیا کے ان فالتوں کو تجزیہ کے بعد یہ بات معلوم
 ہوئی تھی کہ پیستش کے لائق اگر کوئی شے ہے تو وہ قوت
 ہے، اس لئے کہ اسی قوت کی بدولت تمام اس منزلیہ
 کا حاصل کرنا ممکن ہے، جو محنت اور تجارت کی مسلسل

جائیکا ہیون اور عرقیزیوں سے پیدا ہوا ہے، مال و
املاک کی ضبطی، صوبجات کے محاصل کی تخصیص زور بازو
کی بدولت جنگ میں کامیاب ہونے کا نتیجہ ہے، اور
فرمانروائے دولت روم اس زور قوت کا نشان یا علا
ہ ہے، غرض روم کے نظام تمدن میں جاہ و جلال کی
ایک جھلک تو نظر آتی تھی، لیکن یہ جھلک اس نمائشی نوع
کی جھلک کے مشابہ تھی، جو یونان عہد قدیم کی تہذیب پر
پرچھڑ گیا تھا۔“

عرب کا دور جاہلیت (جو چھٹی صدی مسیحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی بعثت پر ختم ہوتا ہے) اپنے نفسیات افکار اور اخلاق و
اجتماع میں خالص حسنی اور مادہ پرستانہ دور تھا،
آخرت اور زندگی بعد موت کے تصور سے انکا ذہن خالی تھا،
ان کا خیال تھا (اور یہ خیال جو اس پر مبنی تھا) کہ زمین و آسمان کی
چھکی کے دو پاٹ اور دن رات کا یہ چکر ہم کو پیٹتا ہے، اس کے سوا
کوئی اور طاقت نہیں جو ہماری زندگی کے اس رشتہ کو کاٹ سکے،
قرآن ان کے متعلق کہتا ہے:-

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَهْوَتْ وَخَيَاتُ
مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ مَبْعُوثِينَ
(الزمر ۲۱)

انھوں نے کہا کہ محض ہماری دنیا کی
زندگی ہی ہے، ہم زندہ ہیں، اور
مر جائیں گے، اور مکرر زندہ
اُٹھائے نہ جائیں گے۔

۱۔ معرکہ مذہب و سائنس ترجمہ مولانا ظفر علی خاں

وَقَالُوا هَٰؤُلَاءِ إِلَّا بُحَاثُنَا ۖ لَدُنَّا مُمُوتٌ وَنَحْيَا ۖ وَمَا يُجْهِلُكَ نَارُ
الْأَلْدَلْهِمُ رَجَائِيهِ ع ۳

انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں اور زمانہ کے سوا ہم کو کوئی ہلاک کرنے والا نہیں۔

ایک جاہلی شاعر (شترخ بن یحیرا لکنانی) اسی دلیل پر اپنی قوم کو دوسرے قبیلہ کے خلاف جنگ پر اُچھارتا ہے کہ زندہ نہ ان کو ہوتا ہے، نہ تم کو پھر بزدلی کی کیا وجہ؟ طرہ استلال حتیٰ بفسیت اور طرہ فکر کا اچھا نمونہ ہے۔

فَا قَاتِلِي الْقَوْمَ بِأَحْزَاعٍ وَكَأَنَّ
الْمَقُومَ أَمْثَلَ لَكُمْ لِهَمِّ شَعْرِ

یہ خدا کہ من قتا لہم قتل فی المرس لا ییشرون ان قتلوا

(اے قبیلہ خزاعہ حریفوں سے جنگ کرو اور ان سے لڑنے

میں بزدلی نہ آنے پائے۔ یہ مقابلہ لوگ تمہاری ہی

طرح ہیں، ان کے بھی سر پر بال ہیں، قتل ہو جانے کے

بعد وہ بھی زندہ نہ ہوں گے)

انکارِ آخرت سے زندگی کا جو ماویٰ اور عیش پرستانہ نقطہ نظر قائم ہوتا ہے، وہ جاہلیت میں بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ موت تو برحق ہے، پھر زندگی کے یہ چند دن دجن کے بعد کوئی زندگی نہیں (شنگی اور محرومی میں کیوں گذریں، لشنہ لب جان دینے سے تو سیراب ہو کر مرنا بہتر ہے، چنانچہ جاہلی نوجوان شاعر طرہ بن العبد اس ذہنیت کی سچی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے۔

الَا یَحْذَرُ الْمَرْجُومُ إِحْضَرَ الْوَعْدِ وَأَنْ اشْهَدَ الْمَذَنْتَ هَلْ أَنْتَ مُخَلَّدِي

فان كنت لا تسطيع دفع منيتي   فدعني ابادر هاجما ملكتي يدي
كريم پروي نفسه في حياته   ستعلم ان متناغذا اينما القصدتي

اے میرے اس بات پر مجھے ملامت کرنے والے نہیں
لڑائی میں شریک ہونا ہوں اور زندگی کے مزے لوٹنا ہوں
ذرا یہ تو بتا کیا تو مجھے ہمیشہ زندہ رکھ سکتا ہے؟
بس اگر تو میری موت کو ٹال نہیں سکتا تو مجھے اپنی تمام
دولت کے ساتھ اس سے سبقت کرنے دے رکھ میں اس سے
پہلے اپنے حوصلے پورے کر لوں

میرا گناہ کیا ہے؟ ایک حوصلہ مند آدمی ہوں جو اپنی زندگی
میں اپنے دل کی پیاس بجھاتا ہے، کل کو جب ہم مرجائیں گے
یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں کون پیاسا مرے گا

ایسے غافل حتیٰ اور جاہلی ماحول میں زندگی کا (عیش و لذت سے)
بلند تر مقصد نام و نمود یا اظہارِ قوت و مردانگی رہ جاتا ہے، جاہلی و مارش
اس سے زیادہ بلند پروازی کی طاقت ہمیں رکھنا، چنانچہ حوصلہ مند شاعر
اپنے سچے جذبات بیان کرتا ہے کہ

و لو كانت هفت من عيشة الفتي   و جدك لحد احفل مني قام عودتي
فمنحن سبقي العادلات بشربة   كميت مني ما نعل بالماء تزيدي
و تقصير يوم الدين و الدج مجيب   بجملة تحت انجب أو المعبد
و كثرى اذا نادى المضاف محبتا   كسيد الغضا بجملة المنصور
اگر تین چیزیں نہ ہوتیں جو سرایہ جوانی میں تشریف قسم

مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ مجھے مرض موت کب
پیش آتا ہے۔

اُن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ملاست کرنے والی عورتوں
سے بھی پیٹلے اٹھ کر ایک ارغوانی جام چٹھالوں جس میں اوپر
سے پانی ڈالنے کی وجہ سے جھاگ اٹھتا ہے،
اور ایک خوشگوار بارلی کے دن کو ایک خیمہ کے اندر ایک
ہوش کے ساتھ گزار کر محض کرتا۔

اور ایک ستم رسیدہ آدمی کی ڈہائی دینے پر ایسے کچ زقا گھوڑے
کو ایڑ لگاتا جو غصا کے بھڑیے کی طرح دپر جوش اور
تیز رفتا رہے (جو گھاٹ پر پانی پینے کو جا رہا تھا، اور تم
نے اس کو چھڑ دیا)

ان خیالات کے ساتھ ایک خاص قسم کا جاہلی فلسفہ پیدا ہوتا ہے
اس لئے کہ بدادت اور جالت کا کوئی ادنیٰ دور بھی بغیر فلسفہ کے نہیں
ہوتا، اس فلسفہ میں تمام جاہلی علوم کی طرح سطحیت پائی جاتی ہے،
ظاہری چیزوں سے استدلال قیاس مع الفارق، حاضر کو غیر موجود
پر ترجیح اس کے لازم میں سے ہے، جاہلی شعرا نے اپنے ان خیالات
وجذبات کے ساتھ اس فلسفہ کا بھی اظہار کیا ہے، جو بعض مواقع پر
صحیح ہونے کے باوجود اس جاہلی روح اور جاہلی فکر سے خالی نہیں،
مثلاً سابق الذکر شاعر ظنہ کہتا ہے کہ احتیاط و بے احتیاطی کا نتیجہ
میرنے کے بعد ایک ہے، محتاط اور غیر محتاط آدمیوں کی قبروں کو دیکھو
مٹی کے دو ڈھیر ہیں، جن پر پتھر کی کچھ سلیں چوڑی گئی ہیں، شاعر

اگرچہ مثلاً یہاں بخیل و حرص اور ایک سسرت و عیاش آدمی کا مقابلہ کر رہا ہے مگر دراصل اس کا خیال انہی حدود میں محدود نہیں، وہ کہتا ہے :-

اری قبر تمام بخیل مالہ   کفبر غوی فی البطالة مفسد
توی جثوتین من تراب علیہما   صفائح صمد من صفائح مصد

میں ایک بڑے بخیل و حرص آدمی کی قبر اور ایک فرب
خوردہ بیکار دولت اڑانے والے اور بگاڑنے والے کی

قبر میں کوئی فرق نہیں پاتا ،
تم کو مٹی کے دو ڈھیر ملیں گے ، جن پر مضبوط پتھر کی
سلیں جوڑی گئی ہوں گی !

ان نفسی خصوصیات کے ساتھ جاہلیت کی اجتماعی زندگی میں ایک
مخصوص قسم کا جسی علم الاخلاق بھی پایا جاتا ہے ، تقریباً جاہلیت کے ہر
دور میں اگر اس میں خاص تاریخی حالات کے بنا پر زمانہ پن اور تنعم نہ پیدا
ہو جائے (دیری اور جنگجو بہترین مردانہ خصائل اور قابل فخر بات
سمجھی جاتی ہے ، خواہ وہ بے مقصد اور بے محل ہو ، جنگ بچائے خود
بلا کسی بہتر مقصد و نیت اور ضرورت کے مستحسن سمجھی جاتی ہے ، اس
چیز میں اتنا غلو ہوتا ہے ، کہ جاہلی قوموں اور قبائل کو جنگ کے بغیر مینا
مشکل ہوتا ہے ، ان کو جب کوئی حریف نہیں ملتا تو اپنے حلیف ہی پر
حملہ کر کے اپنی اس عادت کو برقرار رکھتے ہیں ، ایک شاعر قطامی
اپنے قبیلہ کے مشعلہ جنگ کو بڑی صفائی کے ساتھ بیان کرتا ہے :

لہ سبعہ معلقہ معلقہ طرفہ بن الحد .

واجباً نا علی بکر اخینا اذا ما لم نجد الا اخانا^۱

(اور کبھی ہم اپنے براور قبیلہ بنی بکر ہی پر حملہ کر دیتے ہیں جب ہم کو اپنے بھائیوں اور حلیفوں کے سوا کوئی نہ ملے)

جنگ محض جنگ اور اظہار قوت کے خاطر خاص جاہلی جذبہ ہے اور یہ جذبہ حتی تمدن و تہذیب میں اکثر ابھرتا ہے ایک جاہلی شاعر بڑے پُر لطف انداز میں اپنے اس بیتا بانہ جذبہ کو ظاہر کرتا ہے کہ جب میرا گھوڑا جوان ہو جائے اور اس کی پیٹھ سواری کے قابل ہو جائے تو خدا قبائل میں جنگ چھیڑ دے تاکہ مجھے اپنے گھوڑے کے جوہر دکھانے کا موقع ملے ، ۵

اذا لم يزل الشقر ادرت ظمها فشب الزله الحرب بين القبائل
واقدنا دابينهم لضياعها لهادهم للمصطفى غير طائل^۲

جب میرے سرخ رنگ کے نعرے گھوڑے کی پیٹھ سواری کے قابل ہو جائے ، تو خدا قبائل کے درمیان جنگ چھیڑ دے اور اس کی آگ ان کے درمیان بھڑکا دے جس کی آغوش تاپنے والے کے لئے مفید نہیں ہے)

جاہلی قوم میں اگر اتحاد و تعاون ہی ہوتا ہے تو اس کے کچھ نمونہ لڑتے اور حدود نہیں ہوتے ، یعنی اس میں معیار حق و باطل نہیں ہوتا ، بلکہ محض حمایت کا جذبہ اور جماعتی عصبيت کا فرما ہوتی ہے ، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس طرف جلا یا جا رہا ہے اور کس چیز کے لئے مدد مانگو جا رہی ہے ، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بھلا رہا ہے اور کون

مدوام تک رہا ہے، اس حمیت جاہلیت کو جاہلیت کا یہ مقبول عام جملہ
خوب ادا کرتا ہے، وع

النصارا خاك ظالما و مظلوماً

(اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم)

جاہلی شاعر کہتا ہے

ان انا لمدانصر اخي و هو ظالمٌ علي القوم لمدانصر اخي حين يظلمكم

داگر میں نے اپنے بھائی کی ظالم ہونے کی حالت میں مدد نہ کی

تو میں اس کی مظلوم ہونے کی حالت میں بھی کیا خاک مدد کروں گا

یہ جستی اور مادی تمدن چونکہ دنیا کا سب سے عام اور مقبول تمدن
ہے اس لئے اس کے خدو خال پیش کرتے ہیں ذرا تفصیل سے کام

لیا گیا۔

عقلی تمدن ! تمدن و تہذیب کی طویل تاریخ میں ہمیں کسی ایسے
تمدن کا علم نہیں جس کو خالص عقلی تمدن کہنا صحیح ہو اور جس میں
کوئی چیز اس وقت تک اختیار نہ کی جاتی ہو جب تک عقل کی
کسوٹی پر کس کر دیکھ نہ لی جائے اور عقل اس کے جواز یا استحسان

سے ماذن ابن حجر نے فتح الباری میں مشہور امام لغت مفصل ضعی کے حوالہ
سے بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں سب سے پہلے جس نے یہ جملہ کہا وہ جنید

بن العنبر ہے، اس سے مراد بالکل اس کا ظاہری لفظی مفہوم ہے۔

یہ عقلی تمدن بھی جیسا کہ آگے واضح کر دیا گیا ہے، دراصل جستی اور
مادی تمدن ہی ہے لیکن چونکہ اس کے متعلق عقلی ہونے کی عام غلط فہمی ہے
اس لئے ہم نے اس کو علیحدہ اس عنوان کے ماتحت ذکر کیا ہے۔

کا فیصلہ نہ کر دے ، ایسا تمدن اگر وجود میں آ بھی جائے تو لوگوں کی زندگی دشوار ہو جائے ، اور خود اس تمدن کا دن دو دن سے زیادہ جینا مشکل ہو ، بقول ایک مغربی ادیب کے انسان اپنی زندگی اور اپنے افعال میں بر نسبت عاقل کے غیر عاقل زیادہ ہے ، تمدن کے متعلق بھی یہ کہنا صحیح ہوگا ، نظریات و افکار ، عقائد و خیالات ، رسوم و عادات ، اصول معاشرت ، اخلاق و تہذیب کسی کے متعلق یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ ان کی بنیاد عقل خالص پر ہے ، اور عقل ان کے رد و قبول کا معیار کامل ہے ، ان میں سے اکثر چیزیں عقل سے مشورہ لئے بغیر وجود میں آ جاتی ہیں ، پھر عقل کا فیصلہ ان کے حق میں غیر مسموع ہوتا ہے ، یا عقل خود ان کو سد جواز دے دیتی ہے اور ان کی طرف سے وکیل بن جاتی ہے ، یونان کے پیشہ رعہت فروشی اور خلائف فطرت جبرائیم کی یونانی عقل نے کیا کیا صفات اس پیشہ نہیں کہیں اور کیسے کہتے تھے نہیں نکالے ، سبب ان کی تہذیب کے لئے جس سے بظہر کہ خون آشامی اور تہذیب کا فعل نہیں ہو سکتا ، رومی عقل نے کیا کیا تناو الیں نہیں کہیں اور اس کی معصومیت پر کیسے کیسے دلائل قائم نہیں کئے ، جاہلیت عرب کی رسم دختر کشی اور ہندوستان کی بستی کی رسم کے متعلق اس وقت کے عقائد کیا کیا فلسفہ بنیاد نہیں کہتے ہوں گے لیکن اس سے حقائق استنباط و تبدیل تو نہیں ہو جائے اور وہ تمدن عقلی تو نہیں کہلا یا جاسکتا ،

تمدن و اجتماع تو بعد کی چیزیں ہیں ، ان کے خمیر ہیں تو عقل کے علاوہ اور بہت سی چیزیں داخل ہیں ، حکمت و فلسفہ بھی

غیر عقلی عناصر سے پاک نہیں ،

یونان کے فلسفہ میں جو عقل انسانی کا جوہر سمجھا جاتا ہے ،
یونانیوں کے علم الاضنام *Mythology* اور یونانی توہمات
اور افسانوی اعتقادات کا کتنا بڑا حصہ ہے ، افلاطون و ارسطو
ہی اپنی ”مسلم“ حریت فکر کے باوجود اپنے ماحول کے اثرات اور
مسلمات سے آزاد نہ ہو سکے ۔

دنیا کے جن تمدنوں کو پہلی اور سطحی نظر میں عقلی اور علمی تمدن سمجھا
جاتا ہے ، گہری اور تنقیدی نظر کے بعد وہ خالص حسی اور مادی
تمدن ثابت ہوتے ہیں ، ان میں سب سے زیادہ فریب یورپ کے
موجودہ تمدن کا ہے ، جو یورپ کے ساحرانہ پروپیگنڈے سے
انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ عقلی اور علمی تمدن تسلیم کیا جاتا ہے
حالانکہ فلسفہ جدید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس کی تاریخ ہی
عقلیت کے خلاف مادہ ، حسیت اور تجربیت کی بغاوت سے
شروع ہوتی ہے ، اور اس کا انجام عقل پر مادہ ، روح پر جو اس
اور اعتقاد پر تجربہ کے انتہائی غلبہ اور تضحیدی کی صورت میں ظاہر ہوا
مسترد ہوئی صدی عیسوی سے یورپ کے فلاسفہ و حکما و اجتماعین
داخلیتین نے عقل کے خلاف جنگ عظیم شروع کی ، انھوں نے تقاریر
کی بوٹ پر کہا کہ حقائق میں سے جو چیز تجربہ میں نہ آ سکے مروجہ اوست
میں سے جو چیز ناپی ، تولی ، اور گنی نہ جاسکے ، اخلاق میں سے
جس چیز کا فائدہ ظاہر نہ ہو وہ قابل تسلیم نہیں ہے ، انھوں نے
بالا خلاصہ اس کی دعوت دی کہ کائنات پر غور آزادانہ طریقہ پر ہو

جس کی بنیاد کسی مابعد الطبعی نظریہ یا کسی مافوق البشر ہستی کے وجود پر نہ ہو، انھوں نے مادہ اور حرکت کے علاوہ کسی اور طاقت کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور صاف صاف کہا دیا کہ اس عالم میں کوئی نفسی یا روحی یا عقلی قوت کام نہیں کر رہی ہے کائنات کی میکا کی تو جیہ ہی مدلل اور علمی طریقہ قرار پایا، اور اس کے علاوہ ہر توجیہ، ہر طریقہ فکر، ہر طریقہ استدلال غیر معقول اور غیر علمی ٹھہرا، رفتہ رفتہ یہ طبیعت، یہ میکا کی ذہنیت اور یہ تجربیت و افادیت ساری زندگی پر چھا گئی،

اخلاق و معاشرت، سیاست و اجتماع سب کی بنیاد ہی ہی تجربہ اور افادہ قرار پایا، اور زندگی کا کوئی مخفی سے مخفی گوشہ قلب و دماغ کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ ریشہ بھی اس اثر سے محفوظ نہ رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یورپ کے لٹریچر میں جس قدر عقل اور فطرت کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، شاید کسی لفظ کا نہیں ہوا، اور یہ دونوں الفاظ یورپ کے لئے جوشش اور ان کے دماغوں پر جو اثر رکھتے ہیں، وہ اثر کم الفاظ کو حاصل ہوگا، لیکن ان الفاظ کی تحقیق کیجئے گا اور زندگی میں ان کی تشریحات دیکھیے گا تو ثابت ہوگا کہ عقل سے ان کی مراد عقل حیوانی ہے، (اگر یہ صحیح ہے) جو محسوسات اور تجربہ کی پابند ہے، اور جس کے نزدیک ان دو کے علاوہ ہر چیز بے حقیقت اور خلاف عقل ہے، ستر حصوں صدمی کا ایک عالم اس خیال کی اس طرح ترجمانی کرتا ہے :-

”ہمارے علم کے نتائج صرف ریاضی کے ذریعہ سے

پوری طرح یقینی ہو سکے ہیں۔ عقل تجربہ کا حاصل ہے لہذا زمانہ کی پیداوار ہے وہ تمام تخلیقات قابلِ رد ہیں، جن کی تائید تجربہ سے نہیں ہوتی، کیونکہ تجربہ ہی تمام علوم کی ماں ہے۔“

اسی طرح فطرت سے مراد فطرت حیوانی ہوتی ہے، جو ہر قسم کے لطیف احساسات، اخلاقی ضمیر، اور قلبِ سلیم اور عقلِ سلیم دونوں سے آزاد ہوتی ہے، جو ہر قسم کی پابندیوں اور حدود سے گھبراتی ہے، جس کا لقا صاف یہ ہے کہ انسان کھائے، پیئے اور آزاد رہے چنانچہ جن چیزوں کے مقابلہ میں اور جن مواقع پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ان سے صاف تعین ہوتی ہے کہ اس سے فطرت انسانی کے علاوہ اور کچھ مراد نہیں،

حتیٰ تمدن اور علم میں انسان کے ایک ترقی یافتہ حیوان ہونے کا جو اجمالی اور سرسری تجلّیل ہوتا ہے، یورپ کے تحقیقی اور علمی دور میں وہ ایک مفصل و مدلل علمی رسائیٹیفک، حقیقت بن گیا، اور یہ نظریہ ساری زندگی کے جسم میں روح کی طرح سرایت کر گیا، انسان کی سعادت اسی میں سمجھی جانے لگی کہ وہ اپنی اصل اور فطرت سے قریب سے قریب تر ہو،

اس کا فطری اقتضایہ ہوا کہ انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ اور کمال مطلوب لذت و تمتع (Enjoyment) قرار پایا ایرانی شاعر نے جس مقصد کو ”بعیث کوش کہ عالم دوبارہ نیست“ کی

سہ لیونارڈو Leonardo "تاریخ فلسفہ جدید" ڈاکٹر ہرلڈ ہوڈرنگ

شاعرانہ زبان میں ادا کیا تھا۔ عربی شاعر نے جس کو اس لطافت سے کہا تھا سہ

کریم بیرونی نفسه فی حیاتہ ستعلم ان متاعنا الینا الصدی
اور ہندوستانی شاعر نے جس کو زندگی کی بے ثباتی کے پردہ میں یوں بیان کیا تھا، سہ

ساقی ہے ایک تہم گل فرصت بہار ظالم بھر ہے جام تو جلدی سے بھر کہیں
مغرب کی حقیقت پسند اور صاف گو زبان نے استعارات و کنایات کا پردہ اٹھا کر اور اس کے پیچھے کر کے صاف صاف یوں کہا
کھاؤ، پیو اور مست رہو Eat and Drink and Be Merry

یہی مادی اور طو و غرضانہ ذہنیت زندگی کے تمام شعبوں میں جلوہ گر ہوئی، معاشیات میں اس نے سرمایہ داری کی شکل اختیار کی، سیاست میں اس نے ملک گیری اور اقتدار کا رنگ اختیار کیا، نظریات اور افکار میں بھی دو مقابل پہلوؤں میں سے مغرب نے اسی پہلو کو اختیار کیا۔ جو زیادہ جتنی اور مادی تھا، مثلاً مذہب یا وحدت خیال کی بنا پر جو بین الاقوامی اتحاد ممکن ہے، اس کے مقابلہ میں ایک قومیت یا ایک نسل، یا ایک وطنیت کی بنا پر اتحاد زیادہ جتنی اور مادی ہے، اور جو اس کے لئے اس میں زیادہ کشش ہے۔ چنانچہ یورپ کا انتخاب بین الاقوامیت اور انسانیت کے مقابلہ میں قومیت، اور تمام روئے زمین کو اپنا وطن سمجھنے کے بجائے محدود جغرافیائی وطنیت تھا، مغرب میں دین کا اثر جتنا کمزور ہوتا گیا۔ اور حیثیت اور مادیت کا جتنا غلبہ ہوتا گیا، قومیت اور وطنیت

کا جذبہ اتنا ہی قوی ہوتا گیا، گویا یہ دونوں ترازو کے دو پیروں کی طرح ہیں کہ ایک جتنا جھکتا ہے دوسرا اتنا ہی اونچا ہو جاتا ہے،

یورپ کے جدید لٹریچر میں روحانیت (Spiritualism)

کا لفظ بھی کافی دلچسپی کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا صحیح

ہیں کہ وہ کوئی روحانی تحریک اور تزکیہ نفس اور صفائی قلب

کا کوئی نظام ہے، یہ محض انسان کی چند نفسی طاقتوں کی پرورش

دہرتی اور ان کے عجائب اور شعبہوں کا مظاہرہ ہے جو سمرنیم

کی طرح ایک مرتب فن (Science) اور ایک صنعت (Art)

بن گیا ہے، اور جس کا اخلاق اور خود روح پر کوئی اثر نہیں،

یورپ پورا کا پورا لفظاً لاء مذہب بھی نہیں، اس کا بڑا حصہ

مذہباً عیسائی ہے، لوگ انوار کے دن چرخ میں جمع ہوتے ہیں،

مسیحی رسوم و تقریبات ملک میں نشان و سنوکت کے ساتھ منائی

جاتی ہیں، اور مذہب کے بہت سے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں

لیکن درحقیقت یورپ کا مذہب صرف مادہ پرستی ہے۔

ایک صحیح الفکر مسلمان یورپین یورپ کی موجودہ زندگی اور

اس کی مادہ پرستی پر تبصرو کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”متوسط یورپین طواہ وہ جمہوری ہدیا فاشستی،

سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، صنایع اور دستکار ہو یا

دامنی کام کرنے والا، صرف ایک انسانی مذہب جانتا

ہے، مادی ترقی کی پرستش، اور یہ یقین کہ زندگی کا

مقصد و حید زندگی کو مسلسل آسان سے آسان تر اور (جدید تجربے مطابق) "نظرت سے آزاد" بنانا ہے، اس مذہب کے مقصد عظیم الشان کا رٹانے سینما، کیمیاوی معمل، نایع گھر، اور بجلی کے کارخانے ہیں، اور اس مذہب کے پادری بینک، انجینئر، فلم ساز، ملک التجار اور کارڈ قائم کرنے والے ہوا باز ہیں، تو اس دور مسرت کے اس چٹورین کا لازمی نتیجہ وہ حریف گروہ اور جماعتیں ہیں جو کیل کانٹوں سے لیس اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لئے تیار ہیں، جب بھی ان کا مفاد ایک دوسرے سے ٹکرائے، تہذیبی نقطہ نگاہ سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ایک ایسی قطع پیدا ہو گئی ہے، جس کی اخلاقیات عملی افادیت کے سوال کے اندر محصور ہے اور جس کے نزدیک خیر و شر کا بلند ترین معیار مادی کامیابی ہے، مغرب کی معاشرتی زندگی موجودہ زمانہ میں جس گہری تبدیلی سے گزر رہی ہے، اس میں نئی اخلاقی افادیت روز بروز زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوتی جا رہی ہے وہ تمام محاسن جو سوسائٹی کے مادی مفاد پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً صنعتی قابلیت وطن پرستی، قوم پرستانہ احساس جماعت ان کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی قیمت میں بعض

ادفات غیر معقول طریقہ پر مبالغہ کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ محاسن جن کی ابھی تک محض اخلاقی حیثیت سے تہمت تھی، مثلاً محبت پدری، یا ازدواجی وفاداری، وہ بڑی سرعت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو رہے ہیں، اس لئے کہ وہ سوسائٹی کو کوئی نمایاں فائدہ نہیں پہنچاتے، اس زمانہ کی جگہ جس میں خاندانی روابط کا استحکام ہی خاندان اور قبیلہ کی خیر و فلاح کے لئے ضروری تصور کیا جاتا تھا، مغرب جدید میں اس زمانہ نے نئے لی ہے، جو وسیع تر عنوانات کے ماتحت اجتماعی تنظیم کرتا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جو بنیادی طور پر صنعتی ہے، اور جس کی تنظیم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ خالص میکانکی خطوط پر کی جا رہی ہے، ایک فرد کا برتاؤ اپنے والد کے ساتھ کوئی معاشرتی اہمیت نہیں رکھتا، جب تک کہ یہ افراد اس عام معیار شرافت کے حدود کے اندر ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے ہیں، جو سوسائٹی نے افراد کے باہمی برتاؤ کے لئے مقرر کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپین باپ کا اقتدار اپنے بیٹے پر برابر کم ہوتا جا رہا ہے اور بیٹے کے دل میں اپنے باپ کی طرف سے عزت و احترام کا جذبہ رو برواں ہے ان دونوں کے باہمی تعلقات نیزی کے ساتھ قابل

سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور عملاً ایک ایسی
 مشینی سوسائٹی کے ذریعہ ان تعلقات کا خون
 ہورہا ہے، جس میں افراد کے حقوق باہمی کے
 منسوخ کر دینے کا دمخاں پایا جاتا ہے، اور جس
 کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ خاندانی رشتہ داری
 کے پیدا کئے ہوئے حقوق بھی ختم ہونے لگے ہیں۔

اشراقی تمدن | اشراقی حواس پرستی اور مادیت کا بالکل ضد
 ہے، حواس پرستی میں جس طرح روح اور اس کے متعلقات
 کا انکار ہے یا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اشراقی میں جسم اور
 مادیت کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، اس کی بنیاد اس تصور
 پر ہے کہ انسان کا جسم ایک قفس ہے، جس میں طاہرہ روح
 مقید ہے، وہ قفس اس کی ہر قسم کی ترقی اور پرواز میں حارج
 ہے، روح اپنے مرکب اصلی اور حقیقت سے اس وقت
 تک انفصال پیدا نہیں کر سکتی، جب تک کہ اس قفس سے آزاد
 نہ ہو، اس لئے یا تو اس قفس کو توڑ دیا جائے یا اس کی ٹیلیوں
 کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ طاہرہ روح جب چاہے آزادانہ اپنے
 آسٹھانہ کی طرف پرواز کرے۔

اشراقیت جدیدہ کا دوسرا امام پارفری کہتا ہے کہ فلسفہ
 کی غایت موت کا حصول و قرب ہے اس لئے کہ اس سے
 جسم و روح کا انفصال حاصل ہوتا ہے، جو زندگی کا اصلی

مقصود ہے ، اسی مذہب کے دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ : ” انسان کے لئے سب سے بڑی مصیبت لذت دسرت ہے کہ اسی کے باعث روح کو جسم سے وابستگی اور دھبہ ہی قائم ہو جاتی ہے ، اور اسی کے باعث روح کا عنصریز دانیت نامہ بڑھ جاتا ہے ، اور وہ روح حقیقت چھوڑ کر جسم کے بنائے ہوئے راستہ پر چلنے لگتی ہے “ فلسفہ کی تحصیل حواس ظاہری کو مردہ کرنے کے بعد صرف خالص و بے آمیز عقل کی بنا پر ہونا ممکن ہے ، جسم روح کو گمراہ کرتا رہتا ہے ، اور جب تک روح قید مادی میں گرفتار رہے ہم کبھی حقائق اصلی کو نہیں پاسکتے “

اس اسٹرائٹی فلسفہ اور تعلیم کا اثر جن جن مذاہب اور اخلاقیات پر پڑا ان میں جسم کی تعذیب ، مادیت کا ازالہ محض خواہشات انسانی کا استیصال بھی ، جذبات کشی ، بھڑور سہا ، اصول و فرائض میں مشاغل ہو گئے ، اور اصولی طور پر یہ تعلیم کر لیا گیا کہ جہانیت و روحانیت ، دو اضداد ہیں جن کا اجتماع محال ہے ، اور انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ روح کے مقابلے میں جسم کو بالکل مغلوب اور نظر انداز کر دے ۔

اس فلسفہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جسم اور اس کے متعلقات سے نہ صرف غفلت برتی جاتی ہے ، بلکہ اس کے خلاف ایسا معاندانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کسی راہ رو کو ایسے پتھر کے مقابلے میں پیدا ہوتا ہے ، جس سے اس نے بار بار ٹھوکر کھانی ہو ، یا ایک فہمور آٹھیاں طائر کے دل میں اپنے فتنے کے خلافت

پیدا ہوتا ہے ، دنیا کو وار العذاب ، زندگی کو ایک بارگراں اور دنیاوی تعلقات کو طوق و سلاسل سمجھا جانے لگتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ یہ تصورات تمدن کی بنیادوں پر ہمیشہ کا کام دیتے ہیں اور ان سے کسی تمدن کی تخریب کا تو بخوبی کام لیا جاسکتا ہے لیکن کسی تمدن کی تعمیر کا کام قطعاً نہیں لیا جاسکتا ، حیثیت و روحانیت خالصہ دو انتہائی سروں پر ہیں ، لیکن ان دونوں میں یہ ایک بڑا فرق ہے کہ حیثیت دنیا میں اپنے اصول پر تمدن قائم کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتی ہے ۔ لیکن روحانیت خالصہ کے فلسفہ پر کسی محدود و محدود رقبہ زمین میں بھی کوئی تمدنی زندگی ظہور میں نہیں آسکتی ،

اسی کا نتیجہ ہے کہ فلسفہ اشراق کے قبول کرنے والوں نے خارجی زندگی میں اشراقی اور روحانی اصول سے بالکل ہٹ کر مادی اور حسی اصول پر اپنی زندگی گزار لی ، ان کو اپنی زندگی میں روحانیت اور مادیت کے درمیان سیوند لگانا پڑا ، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اشراقی اور روحانی تھے لیکن بساط سیاست پر خالص مادی اور حسی تھے ، انوکھ جو ایک عقیدتمند اور پرچوش بدھ تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست فرمانروا اور کامیاب فاتح تھا ، اس طرز عمل کا ایک نمونہ ہے ، قسطنطین نے جب مسیحیت (جو اپنے علمبرداروں کے ہاتھوں مسخ ہو کر ایک خالی روحانی اور اشراقی تعلیم بن چکی تھی) قبول کی تو اُس نے بھی یہی ”دو عملی“ اختیار کی اور مسیحیت کی روحانیت کے ساتھ بہت پرست روم کی مادیت اور

جاہلیت کو جمع کیا ، اگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ کسی خالص روحانی تعلیم کو تمدن پر اثر انداز ہونے کا موقع مل جاتا ہے ، تو تمدن کو برابر زوال ہوتا جاتا ہے ، اور قوم و تہذیب پر رفتہ رفتہ عالم نزع طاری ہو جاتا ہے ، اس وقت یا تو وہ قوم اور تہذیب صغیر ہستی سے مٹ جاتی ہے ، یا اگر اس قوم میں مدافعت کی کچھ طاقت ہوتی ہے تو اس روحانیت خالصہ کے خلاف ایک زبردست رد عمل شروع ہوتا ہے ، جو بالعموم مادیت محضہ سے کم پرتناعت نہیں کرتا اور روحانیت کی کسی شکل کے ساتھ کسی قسم کی مطابقت یا رواداری روا نہیں رکھتا ، یہ آخر الذکر صورت یورپ میں پیش آتی ، جہاں اولاً اشراقیت کے اثر اور ثانیاً مذہب عیسوی کے نمائندوں اور علمبرداروں کی کج فہمی اور حقیقت مذہب سے نا آشنائی اور نسخ و تحریف سے کچھ دونوں کے بعد سچی مذہب ، اشراقیت سے بھی زیادہ راہبانہ اور غیر فطری نظام بن گیا ، ادواج کو معصیت کبیرہ طبقہ انات کے وجود کو دنیا کے لئے لعنت اور اس سے تعلق کو دینی ترقی میں سب سے بڑا مانع سمجھنے کا اعتقاد اصول مذہب میں داخل ہو گیا ، اور اچھے اچھے متبحر علماء مسیحیت نے علانیہ تجدد و رہبانیت کی تبلیغ کی ، قرون وسطیٰ کے بڑے بڑے مشہور راہب اور علماء کچل کو ماؤں کی گود سے نکال کر صحرا میں پہنچا لئے اور لڑکوں کو اغوا کر کے راہب بنانے کا کام فخریہ انجام دیتے تھے ، جسم کشی ، خود آزاری اور خلاف فطرت ریاضتوں کے بولرزہ خیز واقعات اور راہبوں کے وحشی درندوں کے غاروں ، خشتک کنوؤں اور قبرستانوں

میں رہتے، ستر پوشی کا کام جسم کے بڑے بڑے بالوں سے لینے چوپایوں کی طرح ہاتھ پیر کے بل چلنے، انسانی خوراک کی بجائے گھاس کھانے، سال سال بھر ایک پاؤں سے کھڑے رہنے کی جو روایات لیکے نے تاریخ اخلاق یورپ میں نقل کی ہیں، ان سے ان بے اعتدالیوں کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، جو مسخ شدہ سمجیت نے انسانیت و تمدن کے حق میں کی تھیں،

اس آدم بیزار اور مردم آزار لفظ روحانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسوی سلطنت اور مذہب کا جہاں جہاں اثر تھا، تمدن کی بنیادیں ہل گئیں، ملک کی آبادی سرعت کے ساتھ گھٹنے لگی، امراض، موتوں اور قحط سالیوں کی کثرت ہوئی، تعلیم فنا ہونے لگی، شہریت کے آثار مفقود ہونے لگے، وسائل حیات پر اسے نام رہ گئے اور پوری سچی دنیا میں جہالت، وحشت اور تاریکی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ "قرون وسطیٰ"، "قرون مظلمہ"، "کاہنم عینی قرار پایا"،

اس ضرورت حال کے خلاف رد عمل ہونا بالکل طبعی امر تھا یہ رد عمل ہوا، اور مذہب، عیسویں حمدی میں روحانیت اور رہبانیت نے آخری شکست کھائی تو جدید یورپ، مادیت پر اس طرح گرا جس طرح کوئی قاعدہ زدہ اور نذیبہ الثمان کھانے پر گرتا ہے، یہ مادیت اس ظلم کا انتقام تھا جو سچی راہبوں اور راہبہ کلبہ پائے کوئی سو برس تک انسانیت اور تمدن پر روا رکھا تھا لیکن یہ انسانیت پر ایک دوسرا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ نہ کرنا مشکل ہے کہ کونسا برا ظلم ہے اور کس میں جو انسانیت کی زیادہ قدری ہے بیشک سچی کتبہ شکل ہے کہ اس پہ پہا نہ بلکہ در نہ دل کی مادیت اور اس میں کئی جہادیت کے خلاف رد عمل کی ہو سکتا اور وہ کہاں چاکرے کے گنا،

سوالات کے جواب کی دوسری راہ

رسالہ

اس ساری بحث و تنقیح کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی تمام ظاہری اور باطنی قوتیں اس کے حواس، اس کی عقل اور اس کا حاشیہ باطنی، اس کا مشاہدہ باطنی، سب اس کے ان اہم اور بنیادی سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اور انسان نے اپنی پوری تاریخ میں ان قوتوں کے ذریعے جب ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہا، اور ان مشتبہ اور نیا سی جوابات اور مفروضات پر جب اس نے اپنی زندگی اور تمدن کی کوئی عبارت بنائی تو اس کی بنیادیں گھوٹی ایسی ہی پیدا ہو گئی جس سے اس کی دیوار ٹریا تک سج رہی،

لیکن کیا ہم اس سببی نتیجہ پر قانع ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیئے کہ درحقیقت ان سوالات کا جواب موجود ہی نہیں؟

ہم جب کائنات پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی وسعت، اس کی عظمت، اس کی شہت اور حکمت، اس کے قوانین کی ہمہ گیری، اس کے عناصر کا اعتدال، اس کے اجزاء کا

تناسب اور ان کا باہمی تعاون دیکھتے ہیں تو ہماری عقل سلیم یہ فرض کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی، کہ یہ کارخانہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے، کوئی مقصد اور غرض و غایت نہیں رکھتا اور یونہی خود بخود ختم ہو جائے گا،

اسی طرح ہم جب اس عظیم الشان اہتمام کو دیکھتے ہیں جو پیدائش سے موت تک انسان کے لئے اس دنیا میں کیا گیا ہے، ان وسیع انتظامات کو دیکھتے ہیں جو انسان کے لئے قائم قدم پر موجود ہیں، اس مرکزیت اور مقصودیت کو دیکھتے ہیں جو انسان کو زمین کی اس بساط پر حاصل ہے، اس وافر سامان کا جائزہ لیتے ہیں جو اس کی زندگی کے ایک ایک شعبہ کی تکمیل اور اس کی فطرت کے مخفی سے مخفی مطالبہ کے کی تکمیل کے لئے زمین کے اس فرش پر پھیلے ہوئے ہے، اس رہبرمی اور رہنمائی کا مشاہدہ کرتے ہیں جو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کے لئے موجود ہے، تو ہماری عقل باور نہیں کرتی کہ اس مہتمم بالشان انسان کی زندگی بھی بے مقصد ہے وہ جانوروں اور حشرات الارض کی سطح سے بلند نہیں اور یہ کہ اس کے لئے ان اصولی اور زندگی کے مرکزی سوالات کے بارے میں کسی رہبرمی اور رہنمائی کا انتظام نہیں، اور اس کے شعبہ روحانی کی تکمیل کا کوئی سامان نہیں،

پھر ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ

وہ انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے مکمل ہے، اس کے اجزاء ایک دوسرے سے مل کر یہ مجموعہ بناتے ہیں جو ہر طرح مکمل ہے، ان میں سے کوئی ایک جز کی قائم مقامی نہیں کر سکتا، انسانی نظام بھی اسی تعاون اور اسی تقسیم عمل پر مبنی ہے،

اب ہم اسی ذہنی نقطہ پر جوتے ہیں کہ ہم کو ایک طرف بطور خود ان مسائل * ہماری رہنمائی کے لئے خدا کی طرف سے انتظام ہونا چاہیئے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس پر اصرار نہیں کہ انسانوں کا ہر فرد اس رہنمائی کے قابل ہو، اس لئے کہ یہ خالق کائنات کی سنت اور اس عالم کی فطرت کے خلاف ہے،

انبیاء کرام | اس موقع پر ہمارے سامنے ایسے انسان آتے ہیں، جن کا دعوئے ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ان مسائل میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حکیم کائنات نے اس عالم کے بہت سے اسرار ہم پر فاش کئے ہیں اور ایک نیا عالم (عالم غیبی) ہم پر منکشف کیا، جس کو جب وہ ہمیں دکھاتا ہے، اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم اس عالم دعالم شہود کو دیکھتے ہو، اس نے ہم کو اپنے دلی منشا پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور احکام کا براہ راست علم بخشا، اپنے اور تمہارے درمیان ہمیں واسطہ بنایا اور ہم پر اپنا کلام

ملہ غیب اصطلاح میں اس حقیقت کو کہتے ہیں جس کا مجرد حواس یا عقل خالص سے ادراک نہ کیا جاسکے،

کے حل کرنے کے بارے میں ابتداءً سلسلے و درجہ کی طرف ہیں اس کا ادراک جو حواس سے ملتا ہے

نازل کیا، یہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، ان دعوے کرنے والے انسانوں کے متعلق بطور خود ہم کو چنار اور باتوں کا علم ہوتا ہے،
 (۱) ان کے اخلاق نہایت بلند، ان کی سیرت بالکل بے داغ اور ان کی زندگی بالکل غیر مشتبہ ہے، کسی ادنیٰ سے ادنیٰ معاملہ میں ان کے متعلق کبھی جھوٹ اور غلط بیانی کا تجربہ نہیں ہوا، اور کبھی انہوں نے کسی معاملہ میں کسی کو دھوکا نہیں دیا ہے

(۲) وہ نہایت کامل العقل، صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت انسان ہیں جو تمام معاملات میں صائب رائے، معتدل اور متوازن فہم رکھتے ہیں اور ان سے کبھی کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی، جس سے ان کی صحت عقل، ہوشمندی اور توازن دماغی پر شبہ ہو،

۱۔ پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے، فقد لبثت فیکم عن من قبلہ افلا تعقلون میں تمہارے لئے کوئی نیا اور اجنبی انسان نہیں ہوں، ایک اچھی خاصی عمر اس دعوے سے پہلے میں نے تم میں بسر کی ہے، تم نے مجھے اچھی طرح دیکھا بھالا ہے، کیا کبھی میں جھوٹ بولا، کیا کبھی میں نے تمہیں دھوکا دیا، اب دفعۃً مجھے کیا ہو گیا کہ میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں اور تمہیں اتنا بڑا فریب دوں۔

۲۔ ما انت بنعمۃ ربک لبعثون (ن ۱۷) تم اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہو، قل انما اعطاکم واحد (باقی صفحہ)

(۳) وہ دنیا کے تمام معاملات میں (ان مسائل کے علاوہ) متوسط درجہ کے انسان اور متحدل سیرت کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرے دنیاوی مسائل اور علوم میں کسی امتیاز و تفوق، اور مہارت خصوصی کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے۔

(۴) وہ ان غیبی مسائل میں ایسے معلومات کا اظہار کرتے ہیں، جن کا ماخذ ہدایت وہ علوم نہیں معلوم ہوتے جو ان کے معاصر انسانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے زمانے کے اصطلاحی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ علوم و فنون کی اصطلاحی زبان استعمال نہیں کرتے، ہر قسم کے تکلف و تفتیش

(ذبیحہ حاشیہ ص ۳۱) ان تقویر اللہ متنی و فرادسی تمثیل و اہل اصحابکم من جنتہ (سبا ع ۵) کہو میں تمہیں ایک بات کا مشورہ دیتا ہوں کہ خدا کے لئے دو دو کر کے اور فرداً فرداً کھڑے ہوا اور غور کرو کہ تمہارا اس رفیق پیغمبر کو کوئی سودا نہیں،

سَلِّ قُلُوبَنَا اِنَّا بَشَرٌ ضَلُّوا سُبُلَ الْوَحْيِ (دکھت ع) کہو میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں مجھ میں اور تم میں جو کچھ فرق ہے وہ محض وحی کا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقُرْآنِ سَلِّ قُلُوبَنَا مِنْ اَنْبَاءِ الْعَقِيبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا رُحُوْد ع ۱۲) یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو تم وحی کے ذریعہ تم پر بھیجتے ہیں نہ تم ان کو جانتے تھے پہلے اور نہ تمہاری قوم

سَلِّ قُلُوبَنَا اِنَّا بَشَرٌ ضَلُّوا سُبُلَ الْوَحْيِ (دکھت ع ۵) کہو میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں مجھ میں اور تم میں جو کچھ فرق ہے وہ محض وحی کا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقُرْآنِ سَلِّ قُلُوبَنَا مِنْ اَنْبَاءِ الْعَقِيبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا رُحُوْد ع ۱۲) یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو تم وحی کے ذریعہ تم پر بھیجتے ہیں نہ تم ان کو جانتے تھے پہلے اور نہ تمہاری قوم

سے پاک ہوتے ہیں، حقیقت کا چشمہ جس طرح ان کے دل پر گرتا ہے، اسی طرح ان کی زبانوں سے رواں ہو جاتا ہے۔
 (۵) وہ ایک عرصہ تک کوئی دعوے نہیں کرتے نہ دوسروں کو یہ امید ہوتی ہے۔ اور نہ خود ان کو توقع ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں اس منصب سے سرفراز کئے جانے والے ہیں۔
 (۶) وہ ابتدا ہی سے اخلاقی طور پر ممتاز اور اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور سلامت فطرت کا مکمل نمونہ ان میں

لہ و ما انا من المکلفین (ص ۵) میں تصنیع سے بالکل کام نہیں لیتا۔
 لہ و ما یصلیٰ عن الہوی ان لہ الا وحی یوحی (النجم ۴) وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا وہ محض وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، تِلْکَ مَا یَکُونُ فِیْ رَأْسِ اَبْدَلْہِ مِنْ تَلْقَآءِ نَفْسِیْ اِنَّ اَتَّبِعَ الْاَمَا یُوحِیْ اِلَیَّ، کہو مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کو اپنی طبیعت سے بدل دوں میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعہ بھیجا جاتا ہے۔

لَہُ تِلْکَ لَوْ شَاءَ اللّٰہُ مَا تَلَوْنٰہُ عَلَیْکُمْ وَاَکَادَرِیْکُمْ بِہِ فَخَدَّیْ
 بَعَثَتْ فِیْکُمْ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِہِ، کہو اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں وہ پڑھ کر نہ سناتا اور تمہیں وہ اس سے واقف کرتا اس لئے کہ میں تم میں ایک اچھی خاصی عمر تک ٹھہرا رہا اور میں نے نہ کوئی دعویٰ کیا نہ کوئی کتاب پیش کی
 لَہُ و مَا کُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ یَّکِلَیْکَ الْبَلٰی الْکَثٰفَیْہِ وَلٰکِنْ رَّحِمَہُ مِنْ دُبُلْ
 یہ تم کو خود بھی امید نہ تھی کہ تمہیں کتاب دی جائے گی لیکن یہ سراسر اللہ کی مہربانی ہے

نظر آتا ہے۔

(۷) ان کے علم میں دنیا کے علوم کی طرح تدریج نہیں ہوتی ،
ان پر حق دفعہ اور کاملاً منکشف ہوتا ہے ، عمر اور علم کی زیادتی
سے ان کے حقائق میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔

(۸) ان کو اپنے حقائق کی صحت کا اس درجہ یقین ہوتا ہے
جس درجہ اہل علوم کو اپنے علوم کی صحت کا نہیں ہوتا ، وہ تمام
حقائق ان کے لئے گویا جستی اور وجدانی ہوتے ہیں ، جن
میں کسی بحث اور مجادلہ سے ان کو کبھی شبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔
(۹) ان کے ان مسائل غیب کے علاوہ جن کو وہ اصول
موضوعہ کی طرح تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جن کی عقل
تثقید نہیں کر سکتی ، باقی اور تفصیلات اور مسائل کی عقل پوری

لہ و کھنڈ آیتنا ابراہیم رشداً من قبل و کتابہ علیہم (انبیاء) ہم نے
ابراہیم کو پہلے ہی سے سلامت روحی بخشی تھی ، اور ہم ان سے پہلے سے واقف تھے
اللہ اعلم جہت یجعل رسالۃ الخیر واقع ہے کہ اس کی پیغامبری
کا اہل کون ہے۔

لہ آفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ
اختلافاً کثیراً (النساء) کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اگرکہ اللہ کے ہوا
کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ان کو بہت بڑا اختلاف نظر آتا۔

لہ قل ھذا سبیلی اذعو الی اللہ علی بصیرۃ (یوسف ع ۱۲)
کہو یہ مراد اس سے ہے جس کی طرف میں صلی وجہ البصیرۃ دعوت دیتا ہوں۔
تو انی علی بینۃ من دینی کہو میں اپنے رب کی طرف سے ثبوت پر ہوں۔

"تائید کرتی ہے، اور ان میں اس کو سب سے شمار حکم اور مصالح نظر آتے ہیں، عبادات، اخلاق، اور معاملات، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کا وہ ایک نہایت حکیمانہ نظام پیش کرتے ہیں۔ جس سے بہتر نظام دنیا کے حکما پیش نہیں کر سکتے، اور اس سے بہتر نظام دنیا کے تجربہ میں نہیں آیا۔

(۱۰) جن لوگوں نے ان کے اصول اولیہ تسلیم کئے ان کی تعلیمات کو قبول کیا وہ عملی اور اخلاقی حیثیت سے اپنے معاصرین اور عام انسانوں میں بہت ممتاز اور بلند سیرت بن گئے، ان کا ساحل سیرت، ان کی سی پاکیزگی اخلاق، ان کی جامعیت، اور ان کا سوا وزن و اعتدال، ان کی سی خداترسی، اور حق شناسی، دوسری اخلاقی و اصلاحی تعلیمات میں کے پیروں میں نظر نہیں آتی۔

(۱۱) وہ مستقل علم غیب کے مدعی نہیں ہوتے، وہ ہر بات

لَهُ وَبَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَجَعَلَ عِندَهُ السِّبْرَ ان کو کتاب اور حکمت

کی تعلیم دیتا ہے۔

۱۲ اس کی شاہد پیغمبروں کے سافقیوں کی تاریخ اور ان کی سیرت ہے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سافقیوں صحابہ کرام کی زندگی دنیا میں محدوظ ہے ان تمام اوصاف میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا پیغمبروں کے جو چشم فلک نے ان سے بہتر نمونہ نہیں دیکھا، قرآن اسی صفت کو لفظ ترکیبہ (پاک کرنا) اور انجمن سے یاد کرتا ہے دیکھو پیغمبر اپنے سافقیوں کو پاک کرتا ہے۔

کا جواب اپنی طرف سے ہر وقت نہیں دے سکتے بلکہ
 "تسریل اور وحی" کے لئے ہمہ تن گوش اور سراپا چشم انتظار
 رہتے ہیں۔ اور ان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ جس
 وقت چاہیں اور جس طرح چاہیں اس کو حاصل کر لیں، بعض
 اوقات یہ "تسریل اور وحی" ان کی خواہش، بعض اوقات ان کے
 قیاس اور عمل کے خلاف ہوتی ہے، اس میں ان پر عتاب بھی ہوتا
 ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے۔

(۱۲) ان کا اللہ سے بے حد خصوصی تعلق معلوم ہوتا ہے، خدا
 کی تائید و نصرت اور کائنات کی طاقتیں ان کی پشت پر معلوم

لَهُ قَوْلٌ كَمَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
 أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن اتَّبَعُوا أَمْرًا يُوحَىٰ إِلَيَّ قَدْ هَكُنَّ يَسْتَوِي
 الْأَعْلَىٰ وَالْبَصِيرُ فَلَا تُفَكِّرُونَ (انعام ۶) کہہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے
 پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں
 کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم
 آتا ہے کہو کیا بنیا اور نامینا برابر ہے کیا تم غور نہیں کرتے۔

اللَّهُ قَدْ نَزَّلَ نَقْلًا وَجَعَلَ فِي السَّمَاءِ الْبَقْعَةِ ع ۱۱) آپ کے منہ کا
 بار بار آسمان کی طرف (وحی کے انتظار میں) اٹھنا دیکھتے ہیں۔

اللَّهُ اس کے متعدد دشوار و قرآن مجید میں موجود ہیں ملاحظہ ہو آیت مَا كَانَ لِلْبَنِيِّ وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَخْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ فِي اللَّهِ أَلَا يَعْلَمُ
 لَبْنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْمَىٰ حَتَّىٰ يُخَرِّجَ فِي الْأَرْضِ الْأَيَّةَ (الأنفال ع ۹) آیت
 يَا أَيُّهَا الْبَنِيُّ لِمَ تُخَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (سورہ محمد ع ۱) سورہ عبس توئی اور
 ان کی تفسیر

جوان کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہوتا ہے، اور جو صدرِ لفظی اور معنوی اصلی اور ضمنی داخلی اور خارجی معجزات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے یہ ماننے میں کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو اپنے دوسرے بندوں تک اپنا پیغام اپنا کلام اور اپنے احکام پہنچانے کے لئے مقرر کیا اور ان کی رہنمائی اور رہبری کے لئے مامور کیا تو خدا عقلی انشکال ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو خلاف عقل ہے کیا یہ خدا کی قدرت اور اس کے صفات اور ان کے مقتضیات کے خلاف ہے؟ لیکن ایسا یہاں نہیں، خدا کو علیم و خبیر صاحب ارادہ و اختیار، صاحب قدرت و طاقت ماننے کے بعد اس میں کیا انشکال باقی رہ جاتا ہے، بلکہ دراصل اس کا مقابل پہلو، خدا کی صفات اور ان کے مقتضیات کے منافی ہے خدا کی رحمت اور عدل کے یہ بالکل غیر مطالبہ ہے کہ وہ انسانوں کی اس بڑی آبادی کو قیاس و اشتباہ میں چھوڑ دے اور ان کی اس اہم رہنمائی، اور رہبری کا انتظام نہ کرے، کیا یہ خدا کی عادت اور تاریخ کی شہادت کے خلاف ہے، یہ بھی صحیح نہیں، انبیاء کی ایک بڑی تعداد دنیا میں آئی، ہر اہم زمانہ اور اہم قوم میں انبیاء پیدا ہوئے اور ان کے خلاف کوئی عقلی ثبوت فراہم نہ ہو سکا، ان کے دعوے کے ساتھ صدرِ دلائل اور شواہد تھے مگر اس کے خلاف صرف زبانی دعوے تھے، جس کے ساتھ کوئی دلیل اور ثبوت نہ تھا، کیا یہ جس اور تجربہ کے خلاف ہے؟ تو بے شک اس

اور عام انسانی تجربہ نفسِ نبوت کی شہادت فراہم نہیں کر سکتا لیکن اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ اس کا کچھ قیاس کر سکتا ہے، اپنے معلومات پر غور کیجئے، پہلے رابطہ اور عمر میں یا حالتِ جبل میں ہم کو وہ حاصل نہ تھے اور ان میں سے بہت سے ہمارے اسلاف اور پیشروں کو بھی حاصل نہ تھے، لیکن تعلیم اور ایک نظام کے تحت وہ ہم کو حاصل ہوئے، اسی طرح انبیاء کو علمِ نبوت اس مخصوص طریقہ سے جو اس کے نمایاں شان ہے حاصل ہوتا ہے،

یہی تینوں اشکالات ہیں جن کا قرآن کی ایک ہی آیت

میں جواب دیا گیا ہے،

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ
بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَن يَنزِلُ
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
فَتَجِدُلُونَهُ قُلُوبًا طَبِيعًا
لُّبْدًا وَتَعْتَفُونَ كَثِيرًا
وَعَلِمْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
الْمَثُورَ وَلَا أَرَاكُمْ
قُلُوبًا تَنصُرُ دِينَهُمْ
فِي خَوْضِهِمْ لِيَلْعَبُونَ

ر انعام ع ۱

انھوں نے اللہ کو پوری طرح پہچانا نہیں جب انھوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہو کس نے وہ کتاب اتاری جو موسیٰ لے کر آئے تھے، روشن تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے واسطے جس کو تم ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلاتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو علم دیا گیا، بہت سی ان باتوں کا جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہو کہ اللہ نے اتاری پھر چھوڑ دیا ان کو اپنی فضول باتوں میں کھیلنے رہیں،

اس آیت کے ابتدائی الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جو رسالت و نبوت کا منکر ہے وہ دراصل خدا کی صفات سے ناواقف اور اس کو اس کی کامل معرفت حاصل نہیں، جس کو اس کی صفت ربوبیت، صفت رحمت، اور صفت عدل کا کچھ بھی اندازہ ہوگا اور جو اس کی اس غایت و توجہ سے واقف ہوگا۔ جو ابتداء سے انسان کے حال پر ہے وہ رسالت کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، جو ربوبیت کا ایک اہم ترین شعبہ رحمت کا ایک کامل ترین منظر اور عدل الہی کا ایک روشن ثبوت ہے،

اس کے بعد کے حصہ میں نبوت کی ایک مشہور نظیر پیش کی گئی ہے، قل من انزل الكتاب الذی جاء به موسى۔

اس کے بعد امکان نبوت پر ایک حسی اور تجربی دلیل دی گئی ہے اور وہ علم ہے جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ معلومات کی کوئی انتہا نہیں اور واقفیت کے بعد واقفیت ہو سکتی ہے، بس حقیقتاً نبوت اور نبوت کے آثار و مظاہر میں کسی قسم کا کوئی عقلی انکال نہیں، البتہ جو شخص اس بلند مقام پر نہیں ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اس کے لئے نبی پر اعتماد اور اس کی تقلید کے سوا چارہ نہیں، اس مقام کے لحاظ سے اور اس کے آثار و خواص کے لحاظ سے پیغمبر و پیغمبر میں جو فرق ہوتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعہ سے بیان کیا جس سے بہتر نبوت کی تشریح اور اس سے زیادہ عام تمثیل پیغمبروں کے کلام میں بھی ہماری نظر سے نہیں گزری،

آپ ایک روز صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ اور عرب کا وہ نعرہ بلند کیا جو دشمنوں کے اچانک حملہ آور ہو جانے پر امداد

کے لئے بندر کیا جاتا تھا، اہل مکہ عرب کے دستور کے مطابق کام چھوڑ کر کوہ صفا کے نیچے جمع ہو گئے، آپ نے پہلے ان سے فرمایا کہ تم نے آج تک مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ راست باز اور دیانتدار پایا، اس طرح آپ نے اس اہم حقیقت کا اظہار فرمایا کہ نبوت کے دعوے سے پہلے سیرت کی پاکیزگی اور عام صداقت و دیانت ضروری ہے۔

اپنے متعلق ان سے اتنا بڑا اعتراف کروانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک لشکر ہے جو اچانک تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم اس کو باور کرو گے؟

اہل عرب ناخواندہ تھے، مگر عقل عام سے محروم نہ تھے، اتنی موٹی بات ان کی سمجھ میں آ سکتی تھی، کہ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ کی پشت اور دوسری طرف کا حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ایک شخص جو کبھی جھوٹ نہیں بولا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، پہاڑ کی دونوں طرف اس کی نگاہ یکساں کام کر رہی ہے، وہ اگر پہاڑ کی دوسری جانب کی کوئی اطلاع دیتا ہے تو اس کے غلط ہونے کی کوئی عقلی وجہ نہیں،

انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یقیناً باور کریں گے،

اس لئے کہ آپ سچے اور امین ہیں اور اس وقت

پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا تو میں تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ خدا

کا عذاب (جس کو تم نہیں دیکھتے) عنقریب تم پر
آنے والا ہے۔“

یہ درحقیقت نبوت کی ایک تائید تھی، جس کے لئے آپ
نے یہ حکیمانہ پیرایہ اختیار کیا،

پس جو لوگ اس بلندی پر نہیں ہوتے وہ ان حقائق و
علوم کا جن کا پیغمبر اللہ کی تشریح اور وحی سے اظہار کرتا ہے،
محض اپنے نہ دیکھنے یا علم نہ رکھنے کی بنا پر یا محض قیاس و تخمین کی
بنیاد پر انکار نہیں کر سکتے، وہ صرت اپنے مشاہدہ اور اپنے
علم کی نفی کر سکتے ہیں، لیکن بقول امام ابن تیمیہ (مدظلہ العالی) علم اور
علم عدم (یعنی نہ جاننا اور یقین کے ساتھ یہ جانتا کہ نہیں
ہے) ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور جہاں تک علم کا تعلق ہے
پیغمبر کی اطلاع علم کا بہترین ذریعہ ہے۔

جب ایسے لوگ جن کو نبوت اور ماوراء جس و عقل متعلق
و اسرار کا کوئی ادراک نہیں، پیغمبر سے اس کی غیبی بصیرت اور
اس کے مشاہدات کے بارہ میں بحث اور محبت کر لے میں تو وہ
تنگ ہو کر ان سے کہتا ہے :-

<p>آیتھا جولی فی اللہ و قد ہدین</p>	<p>کیا تم مجھ سے اللہ کے بارہ میں بحث و محبت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راستہ دکھایا اور حق سمجھایا،</p>
---	--

(الانعام ۹)

جو کچھ پیغمبر نے دیکھا اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس کو نہ دکھا
سکتے اور وہ یقین جو اس کو حاصل ہوتا ہے، نہ پیدا کر سکتے کی

مجبوری کو وہ اس طرح بیان کرتا ہے،

قَالَ يَا قَوْمِ ادْعُوا إِلَهُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ فَاتَّبِعُونِي رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
مِنْكُمْ وَأَقِمْ وَصَايَا
الَّذِينَ يُبَيِّنُونَ لَكُمُ الْآيَاتِ
الْحَقَّةَ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ
(ہود ع ۱۳)

اس نے کہا کہ اے قوم دیکھو اگر میں اپنے
رب کی طرف سے روشنی اور یقین پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی
پھر وہ تمہاری نظر سے مخفی رہی، کیا ہم تم کو
اس پر مجبور کر سکتے ہیں حالانکہ تم اس کو
پسند نہیں کرتے،

ایسے عام لوگوں کے اچھے خاصے حواس (جو اپنے محسوسات
کا پورا ادراک کرتے ہیں) اور ان کی عقل (جو اپنے دائرہ میں
پورا کام کرتی ہے) علوم نبوت کے ادراک میں بالکل ناکارہ اور
کند ثابت ہوتی ہے،

بَلْ أَتَاكَ بِكُلِّ عِلْمٍ
مِنْهُم بِالْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ
مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْ عَمَلِهِمْ
يَعْلَمُونَ خَافُوا هُمْ
الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

بلکہ ان کا علم تھک کر گر گیا آخرت کے
بارہ میں بلکہ وہ اس کی طرف سے شک
میں ہیں بلکہ وہ اس سے نابینا ہیں۔
و دنیاوی زندگی کے ظاہری مسائل کا وہ علم
رکھتے ہیں اور آخرت سے وہ بے خبر
ہیں۔ (روم ع ۱۱)

اگر وہ ان مسائل میں کوئی گفتگو کریں بھی تو اس کی
بنیاد کسی یقین اور مشاہدہ پر نہیں ہوتی، وہ محض ان کی تیاں
آرائی ہوئی ہے۔

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ | ان کو اس کا کوئی علم نہیں وہ محض گمان

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأَنَّ الظَّنَّ لَا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (انجم ۲) | کی پروری کرتے ہیں اور گمان حقیقت
کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

انبیاء کرام کی تعلیمات | اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں نے اللہ کی ذات و
صفات، اس کی مخلوقات اور اس کائنات اللہ کے اس سے تعلق
اور اس کے اللہ سے تعلق، اس کی حقیقت، اس کے انجام، انسان
کی زندگی کی غرض و غایت اور اس کے کمال مطلوب سے متعلق کیا
معلومات بخشی ہیں، اور تمدن و اجتماع اور اخلاق کی کونسی اساس عطا
کی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس اساس پر انسانی زندگی کی جو عمارت
تعمیر ہوتی ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟

یاد رہے کہ فلاسفہ اور اشراقیوں کے برخلاف اس بارہ
میں پیغمبروں کی تعلیمات بالکل متحد ہیں، ان کے بیانات میں کوئی
اختلاف نہیں، اس موقع پر مناسب تھا کہ مختلف پیغمبروں کے صحیفوں
کے بیانات اور اقتباسات پیش کئے جاتے، لیکن ان میں سے
اکثر صحیفوں کے ضائع ہو جانے اور باقی کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ
سے (چنانچہ ان کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے) تحقیق و جستجو کے بعد بھی
ان مسائل پر زیادہ مواد پیش نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ہم صرف آخری
صحیفہ آسمانی قرآن مجید کے اقتباسات پیش کرتے ہیں، جو ان سب
کتابوں کا محفوظ و نگران ہے، اور ان سب کی نمائندگی کے لئے
کافی ہے،

خاتم کائنات اور کائنات

خدا کی صفات اور اس کے کام | ھُوَ اللّٰہُ الَّذِی | وہ اللہ ہے جس کے سوا

لا اله الا هو علم الغیث والشہادۃ
 هو الرحمن الرحیم، هو الله
 الذی لا اله الا هو الملک
 القدوس السلام المؤمن
 المہیمن العزیز الجبار المتکبر
 سبحن الله عما یشرکون
 هو الله الخالق البارئ المصور
 له الاسماء الحسنی السبع لہ ما فی
 السموات والارض وهو
 العزیز الحکیم (الخمسۃ ۳)
 دنیا کی پیدائش | ان دیکھ الله
 اور اس کا انتظام | الذی خلق
 السموات و
 الارض فی ستة ايام ثم استوفی
 علی العرش یغشی المین التھاد
 یطیبہ حللۃ الشمس والقمر
 والنجوم منضات بامر الله
 الخلق والامر تدبر الله رب
 العالمین (اعراف ۷)
 خدا کی بادشاہی اور | قل من
 اسکی طاقت و فرمانروائی | یزدکھ

کسی کی بندگی نہیں، وہ بادشاہ ہے،
 پاک ذات سب عیوب سے سالم، ان
 دینے والا، پناہ میں لینے والا زبردست
 دبار والا، صاحب عظمت، پاک ہے اللہ
 اس کے شریک بنانے سے وہ اللہ ہے
 بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت
 کھینچنے والا اس کے ہیں سب نام عمدہ،
 پاک بول رہا ہے، اس کی جو کچھ آسمانوں
 اور زمین میں ہے اور وہی ہے زبردست
 حکمتوں والا۔

بے شک تھا را پروردگار وہ ہے جس نے
 آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا
 کیا پھر وہ عرش پر نشمن ہوا، اڑھاتا
 ہے رات پر دن کو کہ وہ اس کے پیچھے
 لگا آتا ہے، دوڑتا ہوا، اور پیدا کئے
 سورج چاند اور ستارے اس کے حکم
 کے تابعدار سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا
 اور حکم فرمانا بڑی برکت والا ہے اللہ جو
 رب ہے سارے جہانوں کا۔

پوچھو کون تم کو روزی دیتا ہے آسمان
 سے اور زمین سے یا کون مالک ہے،

کان اور آنکھوں کا اور کون نکالے،
زندہ کو مردہ سے اور کون نکالے مردہ
کو زندہ سے اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں
کی وہ یہی کہیں گے کہ اللہ کہو پھر کیوں
نہیں ڈرتے۔

کہو کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں
ہے اگر تم جانتے ہو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ کی
پہر پھر کیوں نہیں سوچتے، کہو کون مالک
ہے سبائوں آسمان کا اور مالک ہے
اس بڑے عرش کا وہ اللہ ہی کو بتائیں
گے، کہو پھر کیوں نہیں ڈرتے، کہو
کس کے ہاتھ میں ہے حکومت پر چیز کی
اور وہ سچا لیتا ہے اور اس کو کوئی نہیں
بجاسکتا وہ اللہ ہی کو بتائیں گے کہو پھر
یہ کیسا تم پر جا دو ہے، کہو اسی کے لئے
ہے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور
اس کی فرمانروائی ہے ہمیشہ کیا اللہ کے
سوا کسی اور سے ڈرتے ہو۔

کیا انہی کی تابعداری کے سوا کچھ اور
ڈھونڈتے ہیں حالانکہ اس کے سامنے
ہر اکلندہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے

من السماء والارض انهن جلد
السميح والابصار ومن يخرج
الحی من المیت ويخرج المیت
من الحی ومن يدبر الامر فيقول
الله فقل افلا تتقون ربي

قل لمن الارض ومن فيها ان
كنتم تعلمون سيقولون لله
قل افلا تدركون قل من
رب السموات السبع ورب
العرش العظيم سيقولون لله
قل افلا تتقون قل من يدبر
المملوك كل شئ وهو يحيد
لا يجاز عليه ان كنتم تعلمون
سيقولون لله قل فاني
نسخون - (مؤمن ع)

وله ما في السموات والارض
وله الدين واصبا فغير الله
تتقون (الاحق ع)

افغير دين الله يتقون
وله اسلم من في السموات
والارض طوعا وكرها

خوشی یا لاجا ہی سے اور اس کی طرف
سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان
کے درمیان ہے سب کو بیکار و ماحق
پیدا نہیں کیا۔

بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور
دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں
ہیں عقلمندوں کے لئے جو اللہ کو یاد کرتے
رہتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پیلوں
پر اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین
کی پیدائش میں اور ان کو دیکھ کر ہیکار
اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے
اس کو بیکار نہیں پیدا کیا۔

کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد و
بیکار چھوڑ دیا جائے گا
کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم نے تم کو بیکار
ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم کو لوٹ کر ہمارے
پاس نہ آؤ گے۔

وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو اس نے بنایا
کہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب
سے اچھا کون ہے۔

وَالْيَهُ يُرْجَعُونَ

دال عمران ۷۱

یہ کارخانہ عالم عبث و ماخلقنا
پیدا نہیں کیا گیا اور اس السماء والارض
کی آفرینش بے مقصد و مابینہما باطلا
و بے فائدہ نہیں (ص ۷۱ ع ۲)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَ اَخْلَافِ الْاَيْلِ وَالنَّجْمِ اٰيٰتٍ
لِّاُولِ الْاَبْصَارِ هَ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ
اللّٰهَ قَبْلَ مَا وُعِدُوْا وَ هُوَ حَسْبُكُمْ
تَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
بَاطِلًا (دال عمران ۷۰ ع ۲)

انسان کی زندگی بھی
بے مقصد نہیں اور اس اِنَّ تَتَفَكَّرُوْنَ
دنیا میں آزمائشیں (تنبیہ ۷)
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ عَلْيَانٍ
اَنْفُسَكُمُ اللَّيْلَ لَا تُرْجَعُونَ دَمُ مَوْتِكُمْ
موت و زندگی کا مقصد الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
انسان کی آزمائش ہے، الْمَوْتِ وَ
الْحَيٰوةِ لِيُبْلِغَكُمْ اٰلِكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا
(الملك ۷۱ ع ۱)

پھر ہم نے تم کو گذشتہ نسلوں کا
جانشین بنایا ان کے بعد تاکہ تم کہیں
کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔

بے شک ہم نے زمین کی چیزوں کو
اس کی زینت بنایا تاکہ ہم اہل زمین
کو آزمائیں کہ ان میں کس کا عمل
سب سے اچھا ہوتا ہے۔

ہم نے آدم کی اولاد کو طبری عزت
دی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری
میں سوار کرایا اور ہم نے ان کو پاک
اور لذیذ چیزیں عطا کیں اور ان کو
اپنی بہت سی مخلوق پر اچھی خاصی
فضیلت دی۔

ہم نے انسان کو بہترین اندازے
پر پیدا کیا۔

جبکہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ
میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے
والا ہوں۔

اور خرچ کرو اس میں سے جو
اس نے تمہارے ہاتھ میں دیا
ہے اپنا نائب کر کے،

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ۝

دنیا کی آرائش انسان
کے امتحان کے لئے ہے | مَا عَلَى الْاَرْضِ
زِينَةٌ لِّهَا لَنُتَوَكَّهُمْ اَنَّهُمْ
اَحْسَنُ عِلًّا ۝

انسان اشرن المخلوقات ہے |

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا لَهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقٍ
تَفْضِيلًا ۝ رَّبِّیْ اِسْرَآئِیْلَ ۝

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ حَسَنِ
تَقْوِیْمٍ ۝

انسان زمین پر | وَاِذْ قَالَ دُبُّثْ
خَدَّكَ نَائِبٌ هِیْ | لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۝

انسان اللہ کے خزانوں کا | وَالْفُقُوْا
اللّٰہ کی طرف سے | اِنِّیْ ہِیْ
مُتَخَلِّفٌ فِیْہِ ۝

متخلفین فیہ (حدید ع ۱)

وہ ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے،

میں نے جن انسان کو صرت اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کسی رزق کا طلب گار نہیں نہ اس کا امیدوار ہوں کہ مجھے کھلائیں۔

کہو کس نے حرام کی اللہ کی وہ نبت جو اس نے بندوں کے لئے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاک صاف چیزیں کہو یہ سب نعمتیں اہل ایمان کے لئے ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خالص انجی کے لئے ہیں، اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا،

اے لوگو! تم نے تم کو ایک ہی مرد و عورت (آدم و حوا) سے پیدا کیا اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو،

زمین پر جو کچھ ہے وہ ہوا الذی انسان کے لئے پیدا کیا گیا و خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔

اور انسان خود خدا کی اما خلقت ہندگی کے لئے ہے الجن والانس الا لیعبدون۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون (الذاریت ع ۳)

اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں انسان کے ہتھمال ہی کیلئے ہیں قل ھو الذین امنوا فی الحیوۃ الدنیا خالصۃ یوم القیمۃ (اعراف ع ۳)

کھانا پینا گناہ نہیں کھاؤ اور نہ پیاؤ اسراف گناہ ہے ولا تسرفوا انه لا یحب المفسرفین (اعراف ع ۳)

تمام انسان ایک انسان یا ایھا الناس کی نسل ہیں ایک دوسرے انا خلقناکم فصیت صرت تقویٰ سے انشی جعلناکم ہو سکتی ہے، شعوباً و

اللہ کے یہاں عزت اسی کی ہے
جس کو اس کا بڑا ادب ہے،

ہماری ہی طرف ان کی داپسی
ہے، پھر ہمارے ذمہ ان
کا حساب کتاب ہے،
(الغاشیہ)

اسی کی طرف تمہاری داپسی ہے
یہ اللہ کا ٹھیک ٹھیک وعدہ ہے
وہ پیدائش شروع کرتا ہے،
اور ہم انصاف کی ترازو میں رکھیں گے
قیامت کے دن پھر کسی پر کچھ ظلم
نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانہ کے برابر
بھی کچھ ہوگا تو ہم اس کو قیامت کے
دن لے آئیں گے اور ہم حساب
کرنے کے لئے کافی ہیں،

جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ
اس کو دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی
کرے گا وہ اس کو دیکھے گا،

یہ دنیا کی
زندگی محض

قَبْلَ نَلِّ لَتَعَادَ قَوْلَانِ الْكُوفِ
عِنْدَ اللَّهِ الْفَاقَهُ

دوسری زندگی،

اس زندگی کے بعد ایک دوسری اِنَّا الْبِنَا
زندگی جس میں اس دنیا کے اِیَّا بَکُمْ تَم
اعمال کی جزائے گی اور ذرہ ان عَلَيْنَا
ذرہ کا حساب ہوگا حَسَابُ بَکُمْ۔

الیه من جعلکم جمیعاً وعد اللہ
حقاً انہ یمیدی الخلق ثم یعیذ بالیجری
الذی آمنوا و عملوا الصلوات بالقسط
ونضع الموازن القسط لیوم
القیمة فلا تظلم نفس
شیئاً و ان کان مثقال
حبۃ من خسر دل انینا بها
وکفی بنا حاسبین ہ

(انبیاء ۴۷)

فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً
یرک ومن یعمل مثقال ذرۃ
شراً یرک (زلزال)

اس دنیا کی زندگی بے حقیقت اور فانی ہے
اور آخرت کی زندگی حیات جاودانی ہے

وما ہذا الا حیوۃ
الدنیا الا لہو

ولعب وان الدار الاخرى
 الحيوان لو كانوا يعلمون (عکبت ع)
 آخرت میں انجام نیک فلك الدار
 ان لوگوں کا ہے جو الآخر جملها
 اس دنیا میں اپنی بڑی للذين
 اور بگاڑ نہیں چاہتے يريدون علوا
 في الارض ولا فساداً ولا عقاباً
 للمستقين (القصص ع)

کھیل تماشہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی
 زندگی بادرانی ہے اگر وہ چاہیں،
 یہ آخرت کا کھرہم ان لوگوں
 کو دیں گے جو اس دنیا کی زندگی
 میں (زمین پر اپنی بڑائی اور بگاڑ
 نہیں چاہتے اور انجام نیک خدا
 سے ڈرنے والوں کا
 ہے،

انبیاء کرام کی تعلیمات کے نتائج

اور اسلامی زندگی کے خصوصیات

یہ خالق کائنات، کائنات، زندگی، انسان، ان کے
 انجام، ان کی نشأت ثانیہ کے متعلق وہ حقائق و مسلمات
 ہیں جو پیغمبر کے ذریعہ انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، اس علمی،
 ذہنی، اور اخلاقی اساس پر زندگی کی جو عمارت تعمیر ہوتی ہے
 اس کے نقشہ اور تفصیلات کے بارہ میں قیاس کرنا کچھ مشکل نہیں
 جس طرح ایک بیج کو دیکھ کر ایک پھل پھلنے والا انسان آسانی سے پیشگوئی
 کر سکتا ہے، کہ اس سے کوشا درخت تیار ہوگا، اس کی کیسی
 پتیاں ہوں گی، اور اس میں کونسا پھل ظاہر ہوگا، اور ایک

عالم نباتات یا طبیب اس کے خواص و اثرات اور اس کے اجزا کے متعلق تفصیلی اطلاع دے سکتا ہے ، اسی طرح وہ لوگ جو اس حقیقت پر نظر رکھتے ہیں کہ اس عالم ، اس کے نظام ، اس کے آغاز و انجام ، مقصد زندگی ، منصب انسانی اور ایسے ہی دوسرے بنیادی اور کئی مسائل کے متعلق کوئی خاص عقیدہ اور نظریہ زندگی کی دوسری تفصیلات پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے ، وہ آسانی کے ساتھ اس تمدن کے خط و خال تجویز کر سکتے ہیں ، جو اس بنیاد پر قائم ہوگا ،

جستی ، عقلی ، اشرافی ، اور اس الہامی تعلیمات اور تمدن کی بنیاد و اصول میں جو تناقض ہے ، اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ، یہ تناقض جس طرح اجمال میں ہے اسی طرح تفصیل میں بھی ہے ، جس طرح آدم کی عقلی اور الہی کے بیچ میں اختلاف ہے ، اسی طرح اسکی پتیوں اور ان کے کھیل میں اختلاف ہوگا ، اور یہ اختلاف ان درختوں کے پھل ہونے اور پھلنے ہونے سے دور نہیں ہو سکتا ، اگر آپ ایسے ”تناقض الاصل“ نظام حیات میں کوئی جوہری مشابہت دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ یا تو آپ نے جو اس کی اصل اور بنیاد قرار دی ہے ، اس میں آپ سے غلطی ہوئی ، یا اس تمدن میں کسی دوسرے شجر حیات کا قلم باندھ گیا ہے ، اور ایسا ممکن ہے کہ ایسا مرکب درخت و شتم کے پھل دے خود الہامی تمدن کے ساتھ بار بار ایسا پیش آیا ہے ، کہ اس میں جستی یا اشرافی تمدن کا پیوند لگا یا گیا ہے ، اسلام کی تاریخ میں متعدد بار

یہ واقعہ پیش آیا، خلافت راشدہ کے بعد اس درخت میں کبھی جاہلیت
عرب کا، کبھی ملوکیت عجم کا اور کبھی یونانی اور ایرانی اثر اقلیت کا
اور کبھی مادہ پرستانہ جستی طرز زندگی کا قلم باندھا گیا، اسی مرکب درخت
کو عام طور پر اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے اور اسی

اسلامی تمدن کا لفظ عام طور پر جب بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً دمشق،
دبغداد، قرطبہ وغیرہ، اصفہان و سمرقند اور دہلی و لکھنؤ کی طرف منتقل
ہوتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے ایک خاص طرز تعمیر بھی جاتا ہے جس
کو اسلامی فن تعمیر کہا جاتا ہے جس کے نمونے بادشاہوں کے شاندار محل
نخلصورت حرم سرا میں، وسیع ڈیڑھیاں اور نوادر روزگار مقبرے میں
اسی طرح مسلمانوں کی خوش ذوقی اور زندہ دلی کے مختلف مظاہر فنون لطیفہ
کی سرپرستی اور شہروں اور دارالسلطنتوں کی آزاد و پرعشرت شہری زندگی
کے مناظر تازہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سی چیزیں مسلمان
بادشاہوں اور ادرار کے بیگاری، اسراف اور اصول و احکام اسلام سے
انحراف اور بعض اوقات تحریف کی یادگار ہیں، جو اگر وہ شرعیات کے
احکام کی پابندی کرتے۔ تو وجود ہی میں نہ آتیں اور جب کبھی اسلامی تمدن
اپنی پوری روح اور جسم کے ساتھ موجود ہوگا، تو یہ چیزیں ناپید ہوں گی۔
اسلام میں غیر ضروری تعمیرات جن کا مقصد شان و شوکت کے اظہار عیش
و عشرت یا شہرت اور یادگار کے سوا کچھ نہ ہو، ناپسندیدہ ہیں، مقبرہ
بنوانا تو خالص غیر اسلامی عمل و اسراف کے علاوہ شہری نقطہ نگاہ سے
بھی ایک ناجائز کام ہے، اسلام اس کو بالکل ناجائز اور خلاف انصاف
سمجھتا ہے، کہ آدمی مرنے کے بعد بھی زمین کے ایک بڑے حصہ پر ضرورت

کے پھلوں پر سوارے بعض مسلمان مصنف و مورخ فخر کرتے ہیں۔
 لیکن اگر یہ عمل تبلیغ دین و بندگی میں نہیں نہ آئے اور مختلف النوع
 درختوں کو علیحدہ علیحدہ نشوونما حاصل کرنے کا موقع دیا جائے تو ان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸) غالباً رے ، اور اس کے مقبرہ کی اینٹوں اور دیواروں
 اور آرائش پر وہ روپیہ ضائع ہو چکے ہوں گے آدمیوں کے سر چھپانے کے
 کام آ سکتا تھا ، خالص اسلامی نقطہ نظر سے ، نیک عمل ، صالح اولاد یا
 صدقہ جاریہ کے علاوہ کسی اور طریقہ پر دنیا میں اپنا نام زندہ رکھنے کی کوشش
 جاہلیت کی ایک یادگار ہے ،

اسی طرح سوستی کی ہمت افزائی اور سرپرستی کے بجائے اگر کہا جائے
 کہ اسلام نے اس کی ہمت شکنی اور ناقدری کی ہے ، تو صحیح ہوگا ، مصوری
 اور ہمت تراشی اس کی شریعت میں حرام ہیں ، ریشم کا استعمال مردوں کے لئے
 ناجائز ہے ، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال منوع ہے اور وہ تمام
 چیزیں جو زندگی میں غفلت ، دنیا میں انہماک اور عیش و تنعم پیدا کریں ، اس کے
 تمدن میں ان کی روک تھام کی گئی ہے ، اور ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا ،
 حدیث میں آتا ہے ، ان جہاد اللہ لیسوا یا لملقین ، اللہ کے بندے
 عیش و عشرت کے بندے نہیں ہیں ،

حقیقت میں جس کو اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے اور جس
 پر ایک عرصہ سے ہمارے قومی مصنف اور مورخ فخر کرنے کے عادی ہیں اور جس کو وہ موجودہ
 مغربی تمدن کے مقابلہ میں پیش کر کے ایک فاتحانہ مسرت محسوس کرتے ہیں ، وہ مسلمان
 بادشاہوں اور مسلمان گھلانے والی قوموں کا ہزار زندگی بچہ اور اس کو اسلام سے
 صرف انسانی تعلقی ہے کہ اس کے شاہدے اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور بہت سے
 اسلامی فرائض و احکام کے بھی پابند تھے ،

میں اتحاد کا کوئی امکان نہیں، اور ان میں اس کے سوا کوئی ماہ الا شترک شے نہ ہوگی کہ وہ دونوں درخت ہیں اور اسی زمین پر قائم ہیں، یعنی اسی طرح ان دونوں تمدنوں میں ان ظاہری اشتراکات کے سوا اور ان کے نمائندوں میں اگر وہ اس کی روح کے حامل ہوں انسان کی منطقی تعریف کے سوا کہ وہ حیوانِ ناطق ہے اور کوئی قدر مشترک نہیں مزید براں دونوں کا نظامِ صحت، دونوں کے اسبابِ ترقی

اور دونوں کے معاون ایک دوسرے سے مختلف اور بعض اوقات متضاد ہوں گے۔ ”الہامی تمدن کے لئے جو حالات ترقی اور فروغ کا باعث ہیں، حسی اور مادی تمدن کے لئے وہ زوال و انحطاط کا سبب ہوں گے، حسی تمدن کے لئے جو باتیں باعثِ فخر ہوں گی، الہامی تمدن کو اس میں ننگ و عار محسوس ہوگا، ایک کا موسم بہار دوسرے کے حق میں فصلِ خزاں ہے۔ ایک کے حق میں جو چیز آبِ حیات کا کام دیگی وہ دوسرے کے حق میں سم قاتل ہوگی،

اب ذرا اس الہامی تمدن کے عناصرِ ترکیبی کا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ ان کا انسان کی عقلیت و نفسیت اور اس کے اخلاق و اجتماع پر کیا انقلاب انگیز اثر پڑتا ہے،

سب سے پہلے وہ اس عالم کے متعلق تسلیم کرتا ہے کہ وہ نہ کوئی بے بادشاہ کی سلطنت ہے، نہ چند بادشاہوں کی مشترک سلطنت ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مالک ہے، جو اس کا خالق و صانع بھی ہے، اور اس کا منتظم و حاکم بھی، خلقت بھی اس کی ہے، ملک بھی اس کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ (لہ الخلق والاہی) اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے

اسی کے علم اور اسی کی قدرت سے ہوتا ہے، حقیقی علت اس کا ارادہ اور اس کی قدرت ہے، یہ ساری کائنات کو اپنی طور پر جس کا تعلق عالم کے نظم و نسق سے ہے، اس کے سامنے سرانگندہ اور اس کے احکام کی مطیع ہے، رولۃ اسلحہ من فی السموات والارض پس وہ مخلوقات جو صاحب ارادہ و اختیار ہیں ان کو بھی اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیئے، (لا للہ الدین الخالص)

اس کا سب سے پہلے ذہنی اثر یہ پڑتا ہے کہ سارے عالم میں ایک مرکزیت و تنظیم و نظام ہر منتشر اجزاء عالم میں ایک ربط اور قانون میں ایک وحدت نظر آنے لگتی ہے، اور انسان زندگی کی مکمل توجیہ کر سکتا ہے، اور اس کا فکر اور رویہ اس کائنات کے بارہ میں حکمت و بصیرت پر مبنی ہوتا ہے،

۱۔ فلسفہ بھی مذہب کے اس مخصوص اثر کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کو اس بارہ میں اپنی عاجزی کا اعتراف ہے،

فلسفہ جدید کا جرمن مورخ (ڈاکٹر ہرلڈ ہونڈنگ) لکھتا ہے، -
 ”کسی توحیدی مذہب کی اساس فکر یہ ہوتی ہے کہ تمام اشیا کی ایک واحد علت ہے، ان مشکلات سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اس خیال سے لازماً پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم اور مفید اثر انسان فی طبائع پر ہوتا ہے، کہ ان کو اختلافات اور تفصیلات سے نظر انداز کر کے ایک قانون کے مطابق تمام اشیائے عالم کو مربوط اور منضبط سمجھنے کی عادت ہوتی ہے، علت کے ایک ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ قانون بھی

اخلاق و عمل پر اس کا اثر اس سے زیادہ اہم اور انقلاب انگیز ہے اس کے دل و دماغ سے اپنی خود مختاری اور اللہ کی اس سلطنت میں حکومت خود اختیاری کا جذبہ اور خیال (جو شرور و فسادات، نزاع و تصادم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے) نکل جاتا ہے، وہ اس زمین کے باشندوں کو دولت کے خزانوں کو اور خود اپنی طاقتوں اور اپنے جسم و اعضاء کو اپنی ملک نہیں سمجھتا، بلکہ خدا کی امانت سمجھتا ہے، اور اس کی اجازت اور اس کے قانون کے خلاف ان کے استعمال اور ان میں تصرف کرنے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے سے ایک بلند و بالا طاقت کے مقابلے میں اپنے کو محکوم اور ایک بڑی عدالت کے سامنے اپنے کو جواب دہ سمجھتا ہے، ان اعتقادات و تسلیات کا اخلاق و عمل کی جزئیات اور زندگی کی تفصیلات پر جو اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اس عالم اور زندگی کے بامقصد ہونے کا خیال اور انسان کے

(بقیہ جلد ۹۱) ایک ہی، لہٰذا متوسطہ نے یہ خیال لوگوں کے ذہن نشین کرایا، جس سے غیر مذہب انسان مذاہب کی کثرت سے مغلوب اور بیل بہ کثیر ہو کر بہت دور پہنچا ہے۔ ساتھ ہی توحید کا خیال انسان کو سائنس کے نظریہ کا منہ کے لئے تیار کر رہا ہے، کیونکہ تمام سائنس میں یہی کوشش کی جاتی ہے، کہ مظاہر کی توجیہ کم سے کم اصولوں سے کی جائے گو اس کو اس کا اعتراف کرنا پڑے کہ کسی ایک اعلیٰ ترین قانون کا تصور ایک ناقابل حصول نصب العین ہے،

ڈاکٹر غلام محمد (ترجمہ ڈاکٹر عبد الحکیم ص ۷)

آزاد نہ ہونے کا اعتقاد اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس اور زندگی کی حقیقی قیمت کا شعور پیدا کرتا ہے ، اس کو زندگی کا ایک لمحہ اور اپنی عمر کی ایک ایک سانس غنیمت معلوم ہوتی ہے ، اور وہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ، مگر ان کی قدر اس کو اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ عیش و تفریح کے لئے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ کرے بلکہ اس لئے کہ وہ زندگی جاوید کے لئے جو اس کو مرنے کے بعد حاصل ہوگی ، اپنی راحت کا سامان کرے ،

وہ زندگی اور اس دنیا کی آزمائش و زیائش کو امتحان و آزمائش سمجھتا ہے ، اس لئے وہ اس دنیا کو ایک وسیع تفریح گاہ اور اس زندگی کو ایک طویل فرصت عیش سمجھنے کے بجائے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھ کر قدم رکھتا ہے ، اس کا ہر قدم سوچ سمجھ کر پڑتا ہے ، وہ ہر کام دیکھ بھال کر کرتا ہے ، اس پر کسی وقت مدد ہوتی اور خود فراموشی طاری نہیں ہوتی ،

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے کسی نے فرمائش کی کہ وہ حضرت عمرؓ کی تعریف کریں ، انھوں نے کہا کہ وہ ایسے خائف اور ہوشیار پرندہ کی طرح رہتے تھے ، جس کو یقین ہے کہ ہر راستہ پر اس کے لئے جال بچھے ہوئے ہیں ،

اس زندگی کو بے حقیقت اور فانی اور فانی کے بعد کی زندگی کو ابدی اور جاودانی سمجھنے کا عقیدہ اس دنیا کو اس کی تمام محسوس اور توجہات کا مرکز بننے سے مانع ہوتا ہے ، اس لئے اس زندگی کی نظر کامیابی کے معیار ، اشیاء و افعال کے متعلق اس زندگی کا مادی نقطہ نظر

اخلاق کی یہ دنیاوی قدر و قیمت ان کی نظر میں اصل اور دائمی نہیں ہوتی، اس کے لئے اشیاء و اخلاق کے وزن کرنے اور ان کی تقویم کے لئے دوسری میزان اور دوسرا مقوم ہوتا ہے، اور وہ ان کا دینی نفع اور اخروی اجر ہے،

ان کو اس دنیا کے عیش و لذت میں کمی انہماک نہیں ہوتا، ان میں اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ پُر راحت اور آسان بنانے کے لئے کبھی جذبہ مسابقت پیدا نہیں ہوتا جو تمام اقتصادی اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں کا اصل سبب ہے، وہ بادشاہی میں ہی ایسی زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، جس کی مثال تارک الدنیا راہب اور صحرالشین زاہد بھی نہیں پیش کر سکتے،

حضرت عمرؓ کے زہد کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کچھ پُر تکلف کھانے کے لئے اگر کوئی سفارش کرتا تو فرماتے کہ مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے، کہ کہیں قیامت میں مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ اذہبتہم

لہ اس عقیدہ کا جو اثر انسان کے اعمال و اخلاق پر پڑتا ہے، اس کی وسعت اور گہرائی کا اعتراف مادی علماء و اخلاق کو بھی ہے، لیکن تاریخ اخلاق یورپ میں لکھتا ہے :-

”اگر انسان واقعی یہ سمجھ لے کہ اسے اپنے اعمال کا معاد ایک دائمی مذاب یا دائمی ثواب کی صورت میں کسی ہمہ دال اور ہمہ بین حاکم کی عدالت میں ملے گا، تو یہ خیالی نیک کرداری کا ایسا زبردست محرک ہوگا، جس کے سامنے ارتکاب معصیت کی کوئی تاویل چل نہیں سکتی (ص ۱۳)

طیبا نکر فی حیا نکم الدنیا واسمعتہم بھا دتم اپنے سارے
مذہب دنیا میں اڑا چکے اور ان کا لطف اٹھا چکے (کوئی اگر لذت کھانا
پیش کرتا تو پوچھتے کہ کیا سارے مسلمان یہ کھاتے ہیں یا کھا سکتے ہیں، نفی
میں جواب ملنے پر اس کو ہاتھ نہ لگاتے۔

بیت المقدس کا شاہانہ اور فاسخانہ سفر جس شان سے فرمایا
وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، سواری میں ایک اونٹ
سر کھلا ہوا، پاؤں کے لئے رکاب بھی نہیں جو اونٹ کا میگزین وہی سونے
کا بستر، سامان کی جو خرچی وہی سرکاتیکہ، بدن پر گزی کا کرنے جو پہلو پھٹا
ہوا، اس شان سے وہ سفر کر رہا ہے، جو روئے زمین کا سب سے
طاقتور بادشاہ ہے،

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک رفیق ضرار بن
ضمہ سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کا حال بیان کرو، انھوں نے معذرت کی، لیکن
جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو انھوں نے جو تعریف کی اس کے
بعض فقرے آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، جس سے آپ کو
اندازہ ہو گا کہ خلافت و حکومت میں بھی ان لوگوں کی کیا حالت تھی،

”ان کو دنیا اور اس کی بہار اور رونق سے وحشت
ہوتی تھی، اور رات اور اس کی تاریکی میں دل بہلتا
تھا، آنکھیں پر آشک رہا کرتی تھیں، ایک لہجے ٹکرا اور
سوچ میں رہا کرتے، لباس وہ پسند آتا جو مٹا ہوا کھانا
وہ دل کو بھاتا جو معمولی اور سادہ ہو، بالکل معمولی آدمی
کی طرح رہتے، ہم میں ان میں کوئی فرق معلوم نہ ہوتا،

جب ہم کچھ پوچھتے تو جواب دیتے، جب ہم آتے تو وہ سلام میں پہل کرتے، جب ہم ہلاتے تو بے تکلف آجاتے لیکن ان کے یہاں اس تقرب اور ہمارے اس قرب کے باوجود رعب اتنا تھا کہ ہم گفتگو نہ کر سکتے، اور خود چھیڑ کر بات نہ کر سکتے، دینداروں کی تعظیم کرتے تھے، اور مسکینوں سے محبت رکھتے تھے، طاقتور کو ان سے کسی غلط چیز کی امید نہ ہوتی، اور کمزوران کے انصاف سے ناامید نہ ہوتا، بخدا میں نے ان کو بعض مواقع پر اس وقت دیکھا ہے کہ رات نے اپنے پردے ڈال دیے تھے، اور تارے ڈھل گئے تھے، وہ اپنی محراب میں کھڑے تھے، ڈارھی پکڑے ہوئے، مارگزیدہ کی طرح ترپتے تھے، اور اس طرح روتے تھے کہ جیسے دل پر چوٹ لگی ہو، گویا کہ میں سن رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں، اے دنیا! اے دنیا! کیا مجھ سے چھیڑ کرنے چلی ہے، اور مجھ پر تیری نظر ہے، اس کی امید نہ کرنا، کسی اور کو فریب دے، میں نے تجھ کو ایسا چھوڑا ہے کہ کبھی تیرا نام بھی نہ لوں گا، تیری عمر مختصر، تیری زندگی بے وقعت اور تیرا خطرہ بہت ہے، اے سامان سفر کس قدر کم ہے، سفر کتنے دور کا ہے، راستہ کتنا وحشتناک ہے۔

آخرت کے یقین، محاسبہ کے ڈر اور خدا کے خوف نے، ذمہ داری کا ایسا احساس اور اتنی احتیاط پیدا کر دی تھی، جس کا تصور بھی مشکل ہے، شائد ان چند واقعات سے اس کا کچھ اندازہ ہو سکے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری خلافت و حکومت کی حقیقت کیا ہے، بس اتنی کہ تین آدمی سفر میں ہوں، وہ اپنے میں سے ایک کو اپنا خرچ سپرد کر دیں اور اس کو اپنے کاموں کا منتظم بنادیں، کبھی فرماتے کہ میری مثال یتیم کے منتظم اور سرپرست کی مثال ہے کہ اگر اس کو فراغت ہو تو اپنا کھائے اور اگر احتیاج ہو تو اس کے مال سے بقدر ضرورت لے لے،

ایک مرتبہ صدقہ کے اونٹوں کے سخت گرمی میں تار کو لنگا رہے تھے، کسی شخص نے کہا کہ کسی غلام سے فرما دیا ہوتا، فرمایا مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہوگا، فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارہ بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو مجھ سے اس کا حساب ہوگا۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ عام طور پر چنانہ میں رجوع بیت المال کی طرف سے ہوتا تھا اور جس پر عام مسلمانوں کا حق تھا (گرم کیا ہوا پانی استعمال نہیں کرتے تھے، اور مجبوراً کبھی اس کی نوبت آجاتی تو اس کی اجرت ادا کر دیتے، سرکاری کام کیلئے جو شمع جلتی اس کی روشنی سے ذاتی کام نہ لیتے اگر کوئی ذاتی گفتگو چھیڑ دیتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنا ذاتی چراغ منگو لیتے،

سیرۃ عمر بن الخطاب ابن جعدی،

بار جو اس کے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے شہنشاہ تھے ، اور بیک وقت قدیم بازنطینی سلطنت ، ساسانی سلطنت اور جدید اسلامی سلطنت کے واحد فرمانروا تھے ، ان کی معاشرت اور خرچ کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ہر ایک اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتی ہے ، انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو ان کی دایہ نے کہا ، کہ آج گھر میں مسور کی دال اور لہسن کے سوا کھانے کو کچھ نہ تھا ، ان بچیوں نے یہی کھایا ، اور اس خیال سے کہ آپ کو اس کی بو سے تکلیف نہ ہو ، منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتی ہیں ، عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر رونے لگے اور کہا کہ بیٹیو! اس میں ہتھیار لگیا فائدہ کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو جہنم میں لے جایا جائے ، یہ سن کر بچیاں رونے لگیں ،

اسی طرح انسان کی شرافت اور برتری کا ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ انسان جانوروں کی سطح پر اتر آئے پر کسی طرح راضی نہیں ہوتا ، اور اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ جانوروں یا بے روح جمادات کا سا سلوک کرنے پر اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا وہ ان کو اپنے ذاتی تفوق اور اقتدار کے لئے غلام بنانا جائز نہیں سمجھتا اور اپنے اور اپنے ہی نوع کے درمیان کوئی ایسا فرق نہیں دیکھتا ، جس سے وہ ان کی تذلیل و اذیت کا حقدار ہو ،

اس سلسلہ میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ عمرو بن العاص (جو مصر کے گورنر تھے) کے بیٹے نے گھوڑ دوڑ کے موقع پر ایک

سیرۃ عمر بن عبدالعزیز (ابن عبدالحکم)

مصری کے اس کہنے پر کہ واللہ میرا گھوڑا آگے ہے، مصری کے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ لو ایک شریف زادہ کا یہ طمانچہ، اس نے حضرت عمرؓ سے جا کر شکایت کی، حضرت عمرؓ نے فوراً عمرو بن العاص کو مع ان کے بیٹے کے طلب کیا، جب وہ آگئے تو اس مصری سے کہا کہ اس درّہ سے شریف زادہ کو مارو، اس نے عمرو بن العاص کے بیٹے کو اتنے درّے مارے کہ وہ زخموں سے چور چور ہو گئے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ اب یہ کوڑہ عمرو بن العاص کے سر پر پھراؤ، اس لئے کہ اس لڑکے نے تم کو جو طمانچہ مارا وہ محض اپنے باپ کی حکومت کے گھنٹہ میں، پھر آپ نے عمرو سے کہا

صتی استعبدتم الناس | کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنایا
وقتی ولدتھم امھاتھم | حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے
احل دانت | آزاد پیدا ہوئے تھے،

ہمارے علم میں تمدن و تہذیب کی پوری تاریخ میں بھی ایک خالص اصولی اور اخلاقی سوسائٹی تھی، جس میں عزت و وقعت اور فضیلت کا معیار مال و دولت، منصب و وجاہت، نسب و شرافت نہیں تھا بلکہ اخلاق، دینداری اور خدا کا خوف تھا، اس میں عزت و احترام، صدقہ بینی و فقیہیت، لباس اور ظاہری و اضافی چیزوں کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی تھی بلکہ سارا اعزاز و امتیاز ایمان، عمل صالح اور حسن سیرت کی بنا پر تھا، حضرت عمرؓ سے ملنے ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے

سہ سیرۃ عمر بن الخطاب ابن جوزی،

سردار آئے، جن میں سہیل بن عمرو اور ابوسفیان بھی تھے، اور کچھ آزاد شدہ غلام بھی آئے، جن میں صہیب اور بلالؓ تھے، عبداللہ ابن عمرؓ نکلے اور صہیب و بلال کو اندر بلا لیا، اور سرداران قریش کو چھوڑ دیا، ابوسفیان نے کہا کہ خدا کی شان ہے صہیب و بلال اندر بلائے جاتے ہیں، اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، سہیل نے کہا کہ دوستو! اگر تم کو اس بات پر غصہ آتا ہے، تو اپنے ہی اوپر یہ غصہ اتارو، اس میں ہمارا ہی قصور ہے، بلائے والے نے صلائے عام دی تھی پکارنے والے نے سب کو پکارا تھا، ان لوگوں نے لبیک کہی، ہم بیٹھے رہ گئے، جس طرح ہم نے اس دعوت (اسلام) کو قبول کرنے میں دیر کی اسی طرح آج بھی ہم ہر موقع پر پیچھے ہیں گئے، اس وقت کیا ہوگا جب قیامت میں یہ لوگ بلائے جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے، ان لوگوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ یہ کوتاہی تو ہم سے ہو گئی، اور اس کا داغ تو ہمیشہ رہے گا، اب کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے، حضرت عمرؓ نے شام کی طرف اشارہ کیا، کہ وہاں جاؤ اور جہاد کرو، چنانچہ یہ لوگ شام چلے گئے اور جہاد میں اپنی زندگی بسر کی۔ حضرت عمرؓ نے بیت المال کی تقسیم میں بھی یہی ترتیب رکھی تھی، کہ اسلام کے قبول کرنے میں اور اس کی خدمت میں جس کا جتنا حصہ تھا اسی کے مطابق اس کو بیت المال سے ملے گا۔

شام کے سفر میں جب حضرت عمرؓ سے حضرت ابو عبیدہ نے یہ کہا کہ اس وقت سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، آپ

اپنا لباس کچھ درست کر لیجئے ، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہاری زبان سے میں یہ نہ سنتا تو اچھا تھا ، دنیا میں ہم سے تم سے زیادہ ذلیل زیادہ بے وقعت اور ہم سے کم کوئی نہ تھا ، اللہ نے اسلام کے ذریعہ ہم کو عزت دی ، اب اللہ کے سوا اگر کسی اور ذریعہ سے تم عزت کے طالب ہو گے تو اللہ تم کو ذلیل کر دے گا یہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت جن لوگوں کے لئے فرمایا تھا کہ ان میں اگر کوئی زندہ ہو یا تو خلافت کا اہل تھا ، ان میں سے ایک سال بھی تھے ، جو حضرت ابو جہل لیفہ کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کا انصار کے ایک شریف گھرانے میں پیام دیا ، تو اپنا تعارف اس طرح کرایا کہ میں بلال ہوں حبشی آزاد اور آزاد شدہ غلام ، یہ میرا بھائی ہے ، اگر اپنے خاندان میں اس کی شادی کرتے ہو تو بسم اللہ ورنہ اللہ اکبر ، اللہ بہت بڑا ہے ، ہر طرف سے آواز آئی بسر و چشم ہم کو منظور ہے ،

بھائی نے کہا کہ اس وقت اس اظہار واقعہ کی کیا ضرورت تھی کہا کہ اسی راست گوئی کی بدولت تمہاری شادی ہوئی ہے

جتنی اور جاہلی تمدن کے خلاف اس تمدن کی بنیاد خالص عقائد اخلاق اور اصول پر ہوئی ہے ، اور ان کو مصالح اور فوائد پر قربان کرنا ، کفر و ارتداد کے مرادف ہوتا ہے ، اس مذہب کے پیرو اور اس تمدن کے نمائندے دنیا میں حق و انصاف کے علمبردار اور خدا کی زمین پر خدائی فوجدار ہوتے ہیں ، دوستی اور دشمنی کسی موقع

لے البدایۃ والنہایۃ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ طبقات بن سعد

پرحق والصفات کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اور حق کے
 موقع پر وہ دوست اور دشمن، خویش و بیگناہ میں تفریق نہیں کرتے،
 اے ایمان والو کھڑے ہو جانے والے
 خَوَاصِّينَ لِلّٰہِ شَکَّدَ اَعْنَ
 بِالْقِسْطِ وَلَا یُحِبُّ مِنْکُمْ شَنَّانٌ
 قَوْمٌ عَلٰی اَنْ لَا یَعْلُوْا
 اَعْلٰی لَوْ اَھْوَاہُمْ جَلَّتْ قَوٰی
 وَالْقَوَالِہُ اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌ
 بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدہ ۷۸)

ان کا اشتراک عمل اور تعاون غیر مشروط اور غیر محدود نہیں
 ہوتا، وہ صرف فیکہ اور الصفات پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں،
 وَلَا تَعَاوٰی عَلٰی الْبِرِّ وَالْتَّقٰوٰی
 وَلَا تَعَاوٰی عَلٰی الْاِثْمِ
 وَالْعُدُوِّ (المائدہ ۷۹)

اسی ذہنیت اور تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ الفاظ فرمائے، جس کے سننے
 کے وہ جاہلیت میں عادی تھے، انصراخاک ظالماً و مظلوماً تو
 مسلمان صبر نہ کر سکے، اور اب بھی یہ سوال کرنے سے مانع نہ آیا،
 کہ یا رسول اللہ وہ مظلوم ہو تو بے شک ہم اس کی مدد کریں، مگر
 اگر وہ ظالم ہو تو ہم کس طرح اس کی مدد کریں، آپ نے فرمایا کہ
 ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اور اس کو ظلم

نہ کرنے دو۔

اسلامی جماعت کی صحیح تعریف یہ ہے جو قرآن نے کی ہے،

اے کسی جماعت یا فرد کی جانبداری محض حمیت جاہلیت کی بنا پر اور حق کے خلاف خاندانی یا قومی پاسداری اور گردہ بندی جس کا نام اسلام کی اصطلاح میں ”عصبیت“ ہے، ایسا خلاف اسلام فعل اور شرعی گناہ سمجھا گیا ہے کہ فقہاء اسلام نے اس کو شہادت کے غیر معتبر ہونے کے بڑے اسباب میں شمار کیا ہے، اور ایسے شخص کو جو اس کی دعوت دے مردود الشہادۃ قرار دیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جلیل القدر مجتہدانہ تصنیف کتاب الام کی جلد ۶ میں اس پر گفتگو فرماتے ہوئے اسلام کی صحیح روح اور نقطہ نظر کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں:-

”جو شخص گفتگو کے ذریعہ عصبیت ظاہر کرے اس کی دعوت دے اور اس پر حجت نہ بنائے اگرچہ جنگ کی نوبت نہ آئے تو وہ مردود الشہادۃ ہے۔“ اس لئے کہ اس نے ایسا ایسے فعل حرام کا ارتکاب کیا جس کی حرمت میں میرے علم میں علماء اسلام میں کوئی اختلاف نہیں، تمام ایک اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے کوئی اس کی بندگی سے خارج نہیں اور ان میں محبت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار اور مطیع ہو، اور اس کی اطاعت کرنے والوں میں فضیلت و ترجیح کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے، جو جماعت مسلمین کے لئے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہو، صحیبہ خلیفہ منصف، عالم مجتہد (باقی صفحہ پر)

<p>ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، نیک بات سکھلاتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں</p>	<p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضٍ يَأْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (براکۃ)</p>
---	---

رقیبہ عاشیہ رضی اللہ عنہا اور عام و خاص مسلمان کی مدد کرنے والا اس لئے
کہ ان لوگوں کی طاعت اور عمل بہت سے عام مسلمانوں کی
طاعت اور عمل کا ذریعہ اور سبب ہے، تو جس کی طاعت
اور عمل زیادہ ہے، وہ اس سے بہتر ہے، جس کا عمل کم ہے
اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اسلام کے ذریعہ مساوات پیدا
کر دی ہے، اور ان کو اسلام کی طرف منسوب کیا ہے پس
وہ ان کا سب سے معزز نسب ہے، پس اگر کوئی شخص
کسی شخص سے محبت کرے تو اسلام کی بنا پر محبت کرے
اور اگر کوئی شخص اپنی قوم کے ساتھ خصوصی محبت رکھتا
ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ کوئی حق تلفی اور زیادتی
نہیں کرتا تو یہ صلہ رحمی ہے، عصبیت نہیں، اور ہر شخص
میں کچھ قابل محبت باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ لائق ناپسندیدگی
کسی ایسے شخص کی محبت میں جس سے تعلق ہو، ناپسندیدہ امر
پر ہے، کہ اس کے ساتھ دوسروں پر زیادتی کرنے لگے
ان کے نسب میں طعن و اعتراض کرے اور ان کے خلاف

رقیبہ ص ۱۰۴ پر

اشتراقی فلسفہ اور نظام کے برخلاف اس میں ترک دنیا اور ترک علاقہ، صحرائشی اور رہبانیت کے عناصر نہیں ہیں، خودکشی خواہ وہ دفعۃً ہو یا تدریجی حرام ہے، خود آزادی اور جہانی تعذیب ناجائز، تجرد و ترک ازدواج غیر مستحسن فعل، صحرائشی اور دائمی خلوت گزینی ناپسندیدہ عمل، غیر فطری ریاضتیں، اور نفس کشی، عبادت وزہ میں بے اعتدالی سب خلاف تعلیمات ہیں، اوپر یہ آیت گزر چکی ہے،

(حاشیہ سلسلہ ص ۱۱) جتنا بندی کرے اور نسب کی بنا پر نفرت و بغض رکھے، البتہ اگر دوسرا شخص کسی گناہ کا مرتکب ہے یا اس کی کسی زیادتی اور ظلم کی بنا پر اس کو اس سے نفرت ہے تو مضائقہ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں اس سے اس لئے نفرت کرتا ہوں اور بغض رکھتا ہوں کہ وہ فلاں خاندان سے ہے اور فلاں قوم سے ہے، یہ وہ خالص عصبیت ہے، جس سے شہادت نامقبول کر دی جائے گی، اگر کوئی شخص کہے کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے تو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ مُّسْلِمَانِ بِالْکَمْلِ بھائی بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دُکُوْنَا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنا اور عصبیت جیسے فعل حرام کا جس میں کوئی تاویل نہیں اور سلسلہ نول کے درمیان کوئی اختلاف نہیں صاف صاف اڑکا بکے رہنا ایسا ہی حرم ہے کہ اس سے آدمی مردود السلفۃ قرار دیا جائے ^۱ (مطبوعہ دارالکتاب)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
اُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ ،
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

كَاهِبَاتٍ فِي الْإِسْلَامِ | اسلام میں رہبانیت نہیں ،
كَاصِرٍ وَرَكَةٍ فِي الْإِسْلَامِ | اسلام میں بھرد نہیں
النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَ
مَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي
نِكَاح میری سنت ہے اور جو میری
سنت سے اجتناب کرے اس کا مجھ
سے تعلق نہیں

آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو جو مسلسل روزہ رکھتے تھے
اور رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے ، یہ نصیحت فرمائی :-

فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ
خَطَاً وَإِنَّ لِحَبْنَتِكَ عَلَيْكَ
خَطَاً وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ
خَطَاً صَمٌّ فَأَنْصِتْ ،
تم پر تمہارے حسد کا بھی حق ہے تمہاری
آنکھوں کا بھی حق ہے ، تمہاری بیوی
کا بھی حق ہے ، کسی دن روزہ رکھو
کسی دن نہ رکھو ،

ان لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے ،

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ (البقرہ ۷۷)
اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں
بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی
اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا ۔

یہاں دعا کی کسی غاریں بھیج کر اللہ کو یاد کرونا نہیں ، بلکہ

زندگی کی کشاکش، بازاروں کے شور و غوغا اور کاروبار کی مصروفیت میں خدا کو نہ بھولنا جو امری ہے،

رجالاً لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يحافظون
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ النُّورِ ۝۲

وہ جو مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرے ہیں، جن میں دل اور نگاہیں ہلٹ جائیں گی،

یہاں صرف خدا کی یاد اور اس کی عبادت پر اکتفا نہیں بلکہ نماز کے بعد کسب معاش، حصول رزق اور محنت و تجارت کی بھی ترغیب ہے،

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة ع ۲)

جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اور اللہ کے فضل کی تلاش کرو،

عقلی تمدن کے برخلاف اس میں اخلاق و اجتماع کے بارہ میں چند ثابت شدہ اور مسلم حقائق اخلاق کی چند غیر متزلزل بنیادیں اور خیر و شر کے کچھ دائمی معیار ہیں، جس میں کسی عقلی ترقی یا تنزل یا تغیر سے کوئی فرق نہیں ہوگا، جو چیز بری ہے وہ قیامت تک بری رہے گی اور جو چیز اچھی ہے، وہ ہر زمانہ میں اچھی رہے گی، شرم و حیا، تہذیب و اخلاق، وفاداری، معاہدہ کی پابندی سچائی، امانت داری، عفت و عصمت ہر دور اور ہر قسم کے حالات میں مستحسن، قابل تعریف اور ضروری اوصاف و اخلاق

رہیں گے، اور ان کی حقیقت اور ان کے اعتبار میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، اس کے مقابلہ میں ان کے مقابل اوصاف ہر جگہ اور ہر زمانہ میں مذموم اور ناپسندیدہ صفات سمجھے جائیں گے، خواہ عقل ان میں کسی قدر مصالح و منافع دکھائے، اور ان کے جائز اور بعض اوقات فرض ہونے کا فتوے دے، اخلاق کا معیار انسان کا ذوق و وجدان یا اس کی تعریف و اصطلاح یا اس کا تجربہ یا اس کی عقل نہیں ہوگی کہ ان میں سے ہر چیز بدل جانے والی ہے، اور بہت سی چیزوں سے متاثر ہونے والی ہے، یہاں خیر و شر کا معیار خود ان اشیاء کی فطرت ہے، جس کی وضاحت کرنے والی اور پھر اس کی خطا کرنے والی وحی مرسالت ہے،

اسلئے عقلی تمدن و فلسفہ کے دور میں اکثر قوم اور سوسائٹی پر سوسائٹیت طاری ہو جاتی ہے، حقائق اشیاء کا اور اخلاق و صفات کے باہمی فرق کا انکار کیا جانے لگتا ہے، خیر و شر کے قدیم معیاروں اور ان کی تعریفوں میں شک کیا جانے لگتا ہے، اخلاق و صفات، حق و قبح محض اعتباری اور نسبی شے سمجھی جانے لگتی ہے، جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتی رہتی ہے، یہ ذہنی کیفیت سخت اخلاقی انحلال اور اجتماعی اختلال پیدا کر دیتی ہے اور جب کسی قوم کی زندگی میں یہ دور آ جاتا ہے، تو پھر اس کو تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یونان قدیم میں اس کی قومی بربادی کے وقت یہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ایران قدیم میں اسے ابا حیت دہر چیز کو جائز سمجھنا) کا رنگ اختیار کر لیا تھا، اور پورا نظام تمدن و معاشرت زیر ویر کر دیا، روم کے مورخین اسی کا شکوہ کرتے ہیں، اور آج یورپ میں (دینی صفا پر)

فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ

اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اس نے
لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے بنائے ہوئے
کو کوئی بدل نہیں سکتا یہی سیدھا اور
استوار دین ہے

اس طرح یہ تمدن پورے طور پر مسخ ہونے سے محفوظ رہتا ہے،
اور اس کی ان خرابیوں کی اصلاح کا جو باہر سے اس میں داخل ہو جاتی
ہیں، موقوف رہتا ہے اور اس کی تجدید ممکن ہوتی ہے،
اس موقع پر یہ ممکن نہیں کہ اسلامی تمدن کے پورے
خط و خال اور اس کی پوری خصوصیات پیش کر دی جائیں اس کے
لئے کتابیں بھی ناکافی ہوں گی، یہاں پر صرف اس کی روح اور اس
کا خاص مزاج پیش کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ عرض
کیا اس سے آپ اس کی اسپرٹ سمجھ گئے ہوں گے، اور سابق الذکر
تہذیبوں اور اس الہامی تہذیب کے درمیان جو اصولی اور جمہری
فرق ہے، وہ آپ کے سامنے آگیا ہوگا،
اب آخرین میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے نزدیک

بقیہ حاشیہ ص ۱۰۸) بعینہ یہی کیفیت موجود ہے، اور وہاں متکرمین اور
اصلاح پسند اشخاص عرصہ سے سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے مگر اس کا
صلاح کسی کے پاس کچھ نہیں، اس کی روک تھام صرف نبوت کی تعلیمات
اور محفوظ مذاہب کر سکتے ہیں، جو اخلاق کا فیصلہ اور حسن و قبح کا معیار
عقل یا تجربہ پر نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کو خود طے کر کے دیتے ہیں، اور
ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں،

مادی تمدن قابل ترمیم ہے ، اور اس کے نتائج انسانیت اور اخلاق کے حق میں زیادہ مفید ہیں ، تو پھر مجھے آپ سے کچھ کہنا نہیں ، اس لئے کہ یہ غرض قسمت تمدن زمین کے سب سے بڑے رقبہ پر حکمران ہے ، اور باوجود اس کے کہ وہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد (غالباً سب سے بڑی تعداد) کے لئے مقناطیس کی کشش رکھتا ہے ، پھر بھی اس کے لئے یا اس میں کسی جزئی ترمیم کے لئے یا اس کو زیادہ تیز کرنے کے لئے اس وقت بڑی جدوجہد برپا ہے ، اس کے لئے تو میں قربانیاں پیش کر رہی ہیں ، اس لئے اس کی خاطر آپ کو کسی خاص جدوجہد یا قربانی کی ضرورت نہیں ، یہ ایک مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا سمندر اور ایک بہتا ہوا دھارا ہے ، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے کو اس کے حوالہ کر دیں ،

لیکن اگر آپ کا انتخاب اس کے برعکس ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی ، آپ کو دریا کے رخ کے خلاف پیرنا پڑے گا ، بلکہ دریا کا رخ پھیرنا ہوگا ، آپ کو خود اپنی ان خواہشات ، انکار و خیالات اور رسوم و عادات کی سب سے پہلے قربانی کرنی پڑے گی ، جو صدیوں سے جسی و مادی تمدن و تہذیب اور نظام حیات میں رہنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کا جز بن گئی ہیں ، آپ کو اس عظیم الشان مقصد کے مقابلے میں دوسرے فردنتر مقاصد زندگی کو خیر باد کہنا ہوگا ، آپ کو اپنا پورا نظام تعلیم و تربیت اس مقصد کا تابع اور اس کا ہم آہنگ بنانا ہوگا اور اس میں جتنے اجزاء اس سے موافقت نہیں رکھتے یا اس سے متصادم ہیں ، ان کو

حذف کرنا ہوگا ،

یہ کام دنیا کا سب سے بڑا کام ہے ، اور اس کی ذمہ داری
تنہا آپ کے سر ہے ، زندگی کے جتنے نقشے دوسروں کے پاس
تھے وہ ان کو بار بار آزمایا چکے ، اور ناکام ہو چکے ، اب صرف آپ
کا نقشہ باقی ہے ، جو صرف ایک بار آزمایا گیا تھا ، اور پورے طور پر
کامیاب ثابت ہوا تھا ، دنیا کی پوشیدہ اور متزلزل عمارت اب پھر
آپ کی تعمیر نو کی منتظر ہے ،

معمارِ حرم باز بہ تعمیرِ جہاں خیز
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز
از خواب گراں خیز

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر الہی اس کام کا فیصلہ کر چکی ہے
اللہ کو اپنی اس زمین کی بربادی ہمیشہ کے لئے منظور نہیں ، اگر یہ
کام آپ جیسے نہ ہو سکے گا ، تو دوسروں کے ہاتھوں ہوگا ،
وَرَأَى تَتَوَكَّلُ عَلٰی غَيْرِكَ كَمَا لَا يَكُونُ
امثالکم

الواحسن علی

20 FEB 74

18 SEP 73

27 SEP 77

18 FEB 74

6 FEB 70

194-

ORDU STACKS

۲۱۲۱

۱۹۵۳ء

URDU STACKS

۱۰۲

Date

18/10

۱۲ م ت
مذہب حق
۱۹۵۳ء

URDU STACKS

۱۰۲

ابوالحسن ندوی ریسرچ
۱۹۸۰

67

2001.53

10

2001.53

53

6 FEB 71

3875

2001.53

5132